

हम सुबह से शाम तक इस जमीन से आसमान के बीच बहुत सी बातें, स्थितियां और घटनाएँ देखते सुनते हैं। लेकिन उनको लेकर हमारे भीतर और बाहर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। मनुष्य की इसी वास्तविकता का नाम अमानवीकरण तथा संवेदनाहीनता कहलाता है। निजी सम्बन्ध, अचाव और स्वार्थ के ऐसे घेरे हमें प्रारम्भ में तो अपने अस्तित्व की सड़ाई के लिये आवश्यक लगते हैं किन्तु धीरे-धीरे यही पलायनवादी आवरण हमारे भीतर छिपे सहज और संपर्पशील मनुष्य का गला घोट देते हैं। स्थितियों से भागते-बचते इसी तरह समाज एक चूहातंत्र में बदल जाता है। व्यवस्था, सत्ता पद और प्रलोभनों के मायाजाल हमें मनुष्य की अनवरत सञ्चाल से दूर ले जाते हैं। विचार-धारा और प्रतिबद्धता के अह्वान तब हम निजी कमजोरियों तथा भटकाव के कारण अनदेखे कर देते हैं तथा अपने को सहज एक बहस और नारे-बाजी का मुहावरा बना देते हैं।

प्रस्तुत निबन्ध संग्रह जहाँ आपको अपने आपसे सीधी बातचीत के लिये तैयार करेगा वहाँ समाज और मनुष्य की सार्थक सड़ाई से भी जोड़ेगा। प्रश्न केवल सोते हुए लोगों को जगाने तक ही सीमित नहीं है अपितु जागते हुए लोगों को जगाने से भी जुड़ा हुआ है।

मेरी शब्द यात्रा के साथी
कुंज बिहारी को ।

जागते को कौन जगाये

i

वेद व्यान

पंचशील प्रकाशन, जयपुर

© लेखक

ISBN 81-7056-036-5

संस्करण : प्रथम, 1988

मूल्य : अस्सी रुपये

प्रकाशक : पंचशील प्रकाशन
फिल्म कॉलोनी, जयपुर-302003

मुद्रक : गोपाल घाटं प्रिण्टर्स
जयपुर-302003

JAGTE KO KAUN JAGAYE : Ved Vyas
Critical notes on Contemporary Scene

अन्तर्मन

मैं एक सहज-साधारण मनुष्य हूँ। धरती पर रहता हूँ। मुझे भी जीवन और जगत का सुख-दुःख महसूस होता है। इसीलिये मैं हर घटना-प्रतिघटना पर हलचल में रहता हूँ। मैं समसामयिक से शाश्वत की खोज करता हूँ। क्योंकि मैं देवता, ऋषि और विदेह नहीं हूँ अतः वही भाषा बोलता हूँ जो मेरे भीतर है।

कुछ लोग मेरे शब्दों में निभिकता देखते हैं तो कुछ लोग इनमें विवेचना को पढ़कर बेचैनी अनुभव करते हैं। मैं वस्तुतः लिखते समय शब्दों की साराधना करता हूँ और यह दिनभर प्रयास करता हूँ कि दुनिया से भागे मत, इस दुनिया को बदलो।

आग्रह और दुराग्रह मेरे स्वभाव के अंग नहीं हैं। अतः सामयिक सन्दर्भों पर मेरा सोच मनुष्य के अनवरत संपर्क से जुड़ा रहता है। मनुष्य और विज्ञान ही मुझे प्रेरित करते हैं क्योंकि वेदांग की रचना भी मनुष्य ने, मनुष्य के लिये ही की है।

यह तो मेरी छोटी-सी समझ का प्रातःकाल है। मुझे विश्वास है कि मैं उन सबके साथ शब्दों के सूर्य लेकर चलूँगा जो शताब्दियों से अंधेरे की पाटियों में फँकेल दिये गये हैं।

मैं क्या हूँ
मैं तो एक पवन खबरी हूँ,
मेरे तो पल भी निष्प्राण हैं,
हवा ही मुझे चलाती है
धीरे—मैं
हवा का बिजली बनाता हूँ।

इस सग्रह के अन्तर्मन में छिपी उन सभी प्रवृत्तियों पर मुझे आपकी प्रतिबद्धता, भविष्य में निरन्तर मुपारेगी ऐसी आशा है।

पक्षशील प्रकाशन के—भाई भूमचंद गुप्ता मेरे लिये एक प्रकाशन मात्र ही नहीं है अपितु एक धर्मजीवी सहयोगी भी है। इन्हे मेरी शुभकामनाएँ।

जयपुर
1 मई, 1988

—बेद व्यास

खुलासा

सती प्रकरण-1/1
मती प्रकरण-2/5
कृपया विचार करें 9
धर्म से बाहर घाइए/13
जगल की घाग/18
मैं चुप कैसे रहूँ/22
सगातार बिगड़ते हुए/26
कहाँ ले जायेगी/30
कबहुँ तो दीनदयाल के/35
साम्प्रदायिकता के मोहरे/40
धाजादी क्यों पाई/45
मृद्धी भर बैतन है/49
भीतरवासी प्रेमचंद/54
पुस्तक नीति/59
रोजना देर रात/64
ढरावना मौसम/69
संस्कृति का धर्म/72
अपदस्थ राजस्थानी/77
घाघा अग लड़ेगा कैसे/81
मेरी जूनी-मेरा मिर/86
अविक्रयो की राजनीति/90
जागते को कौन जगाये/96
घाये क्या होगा/101
धर्म और राजनीति/105
कसौटी पर चढ़िये/110

पाठकों की तलाश/	115
घघूरी बहम/	120
विचाराधीन/	125
घपना-घपना तमाशा/	130
राष्ट्रभाषा का रय/	136
मत चूके चौहान/	139
मलमारियों का सपना/	143
एक चादर मैली-सी/	148
सेठ की धर्मशास्त्रा/	152
यह कसंक कब मिटेगा/	156
मूरजमुखी संस्कृति/	158
भिक्षावृत्ति/	160
आज की युवा चेतना/	163
जन विरोधी समीकरण/	166

सती प्रकरण-1

साप के घले जाने पर लकीर पीटने और लाठियां बजाने की हमारी पुरानी प्रथा है। यह प्रथा भी वैसे ही है जैसी कि दिवराता में रूपकवर का मनी होना। हम यदि इस मचाई को स्वीकार कर लें कि हम बीसवीं शताब्दी में भी पूरे मादर और बिदेही नहीं बन पाये हैं तो क्या बुरी बात है। रूपकवर की सती होना चाहिए या या नहीं, परिवार वालों को उसे मती होने से रोकना या या नहीं, पुलिस को मीके पर जाकर बिता की धाग बुझानी थी या नहीं, राजपूतों को जयपुर में नगी तलवारों का जुलूस निकालना या या नहीं, उच्च न्यायालय की चुनरी की रस्म पर रोक लगानी थी या नहीं तथा ऐसे ही बहुत सारे सवाल अब निश्चय ही महत्त्व बहम का हिस्सा हैं। क्योंकि अब रूपकवर तो इस जीवन में कभी सोंट कर या नहीं मकेगी।

इस सारे घटनाक्रम में मेरी समझ से सबसे बड़े समाजबीन दिवराता के वे हजारों नागरिक हैं जो रूपकवर की सती होते देखने रहे तथा सीधे मीच कर जय-जयकार करते नारियल, बत्ताये बहाते रहे। सती के मन का दूसरा दुस्तर घमघारी पर बहा। इस घटना पर इनकी नींद भी उस समय खुली जब राजधानी में कुछ महिला संगठनों ने सतीबाह के विरोध में जुलूस निकाला। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश देने के बाद तो चारी तरफ सती के तंत्र की कहानियां घुंघाटे, घासपाए, राजनेताओं की बलाबाजियां, सनी परम्परा के अनुसंधान और रूपकवर के बचपन से लेकर हमते हुए या रोने हुए बिता में जलने की लक्ष्मीं और दास्तानों की बाढ़ हो या गई। अब इस पूरी स्थिति में सभी की मान राज्य सरकार पर पड़ रही है तथा कोई भी यह नहीं बता रहा है कि सतीबाह के समय घटनाक्रम पर उपस्थित जनता की बीनमा सत या लबबा मार गया या जो वे इस नृत्तम बीन की बीनृत्तम से देखने रहे। सम्पूर्ण रूपकवर के सनी बन जाने के बाद सबसे ज्यादा दुस्मा समझदार लोगों की उस सरकारी प्रवच पर या रहा है जो सनी होने के दिन में लेकर चुनरी की रस्म तक उनके अनुसार खासोद दर्जब बना रहा है। मान लेते हैं यदि चुनरी रस्म घसफर भी हो जानी तो रूपकवर बचत क्रिडा हो जानी? राजनृत्त समाद अपनी जहताओं से मुक्त हो जाता? और हमारे समाज में किसी बिद्वान के

स्वाभिमानपूर्ण जीवन की शुरुआत हो जाती ? आज रूपकंवर हमसे यह सवाल करती है कि हे नेनाग्रो, ममाज सुधारको, धर्मचार्यों, पन्धकारो, लेखको, इतिहासकारो मुझे कोई यह बतायेगा कि मैं विधवा बनकर इस भूखे-नंगे समाज में किसके लिये और क्यों जीवित रहती ? जिस राजपूत समाज में लड़की के जन्म को प्रशुभ मानकर उसका गला घोट देने की रिवाज रही हो, जिस समाज में मरने वाले के साथ जिन्दा जलाने वाले ग्रथवा जला दिये जाने वाले को देवता और देवी की मान्यता दे दी जाती हो, उस मध्यकालीन भारतीय मानसिकता में भला मेरे "स्त्री" होने की क्या प्रासंगिकता है ? इतिहास भी तो यही बताता है कि विधवा का जीना तो मौत के समान है । पुरुष प्रधान समाज में किमी स्त्री का जीवित धिता में जलना इसलिये सती का अवतार बताया गया है ताकि पुरुष की जानीर बची रहे और उसके लिये मरने वाली को 'देवी' कह कर अपने दायित्व की इतिश्री समझ ली जाय ।

18 वर्ष की रूपकंवर ने कभी सती होने का सपना नहीं देखा था । उसने तो पारिवारिक जीवन में पांव ही रखा था कि पति के देहांत से हतप्रभ हो शायद ब्राह्मज उसे गली-मोहल्लों से सुनाई दी हो कि 'कंसी कुलच्छती का पगफेरा हुआ जो जवान लसम को खा गई ।' मैं भारतीय समाज के इस पिछड़ेपन को ही सती की पृष्ठभूमि में कहीं ढूँढता हूँ । क्योंकि हम संस्कार के नाम पर पाप पुण्य बनाते आये हैं, धर्म के नाम पर युद्ध करके शांति के पैगम्बर कहलाये हैं, ऋद्धियों और रिवाजों के नाम पर अपने चिरन्तन पिछड़ेपन को छिपाते आये हैं । दर्शन और ब्राह्म्यात्म ने हमें तर्कहीन तो बनाया ही है किन्तु अस्थाचारी भी बनाया है ।

सती होना कोई हंसी-दिल्लगी नहीं है । यह एक अपवाद और असामान्य घटना है । किन्तु हम अपनी संस्कृति के नाम पर हर अपवाद को प्रतीक और सत को परछाई कहने के आदि हैं । सती होते ही चबूतरा बनाने की, चबूतरे के चारों तरफ पूजापाठ वेचने को दूकानें लगाने की, मौत पर कलेंडर छापकर वेचने की और मखबारों में बयान उछाल कर किसी घटना को इतिहास बनाने की हमारी पुरानी मनोवृत्ति है । तथा जिसके मूल में हमारा जातिगत अभिमान और समाजगत व्यवसायिक शोषण ही मुख्य है ।

सती होने के बाद यदि आप वहाँ मंदिर नहीं बनने देंगे तो कौनसा किला फतह कर लेंगे ? सती की परिक्रमा में लगातार सभी तरह के नर-नारियों का घाना इस बात का प्रमाण है कि हम आज भी अपने होने की सायंकता तय नहीं कर पाये हैं । हम धनपट्ट और अंधविश्वाम ग्रामीणों को ही क्यों दोष दें । सती के चक्कर लगाने में जब भंत्रियों, अफसरों और ममाज सुधारकों के परिवार ही हिस्सा ले रहे हों तो फिर राजा राममोहन राय की डेढ़ सौ वर्ष पुरानी विचार चेतना की चिंता यहां किसे है । क्या हमने कभी राजा राममोहन राय को पाठ्यक्रमों में पढ़ाया है ?

क्या हमने सती दृष्टि के पंजीरग्न पर कोई रोक लगाई है ? क्या हम सती मेलों को सरकारों मान्यता देने में बाज धाये हैं ? क्या हमने मृतियों पर बनी फिल्मों के प्रदर्शन को रोक दिया है ? यदि हम ऐसा बुद्ध भी नहीं कर पाये हैं तो फिर हमें क्या हब है कि हम किसी बेकमूर स्वरूप को जीवन चिन्ता में जलने से रोक सकें ।

हमारी स्मृतियाँ, वेद-पुराण और उपनिषद सभी मनुष्य की अनचाही प्रणवा चाही मोन (गंधारा) का समर्थन नहीं करते । धार्मिक यह कौनसी प्रणवा है जिसमें हर स्त्री को ही बली का यज्ञ करना बताया जाता है । मला पुरण इस तरह अपनी पत्नी के देहात पर मन का सेज छोड़कर जिन्दा प्राण में क्यों नहीं जलता । ऐसे में इतिहास की यह विद्वन्मना पुण्य समाज के लिये गरिमा और स्त्री समाज के लिये सजाए-मीत में भला कैसे कम बहो जा सकती है ।

मैं समझ नहीं पाता कि कोई पिता अपने पुत्र पुत्रियों के लिये, बहिन अपने भाई के लिये, भाई अपनी बहिन अथवा माता पिता के लिए सत की प्राण में क्यों नहीं जलते । हवन की हर वेदी पर मुहागिन ही क्यों बैठती है । आखिर किसी विधवा को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जाता यह कौनसा धर्म है जो विधवा को जीवन भर घर की कोठरी में बाने-सफेद कपड़े पहन कर नंगे हाथ और सिंदूर-बिहीन माँग लेकर रोते-रोते दूसरों का दिया खाने को मजबूर करता है । यह कौनसा आदर्श है जो विधवा को किसी काम के बीच अशुभ का दर्शन समझता है, तो यह कौन-सा मोक्ष शास्त्र है जो विधवा को स्वर्ग में जाने का अधिकार नहीं समझता । यह प्रश्न मैं आपसे सामने मेरी बहिन रूप कदर की तरफ से प्रस्तुत कर रहा हूँ । वह प्रश्न स्वर्ग में होगी या नर्क में मुझे पता नहीं । किन्तु उसने मुझे बताया है कि वह विधवा के इस जीवन नर्क से सती के उम्र तपाकवित परलोक में ज्यादा सुख है ।

स्त्री को पुण्य की पूँछ समझने वाला, नारी को डोर, बंधार और शूद्र के समान मानने वाला, द्रौपदी को पाव की जूती की तरह पहनने वाला और स्त्री को भेड़-बकरी से भी कम दाम पर बेचने वाला, पिता की जायदाद से लड़की को वंचित रखने वाला, तीन-तीन पत्नियों का एक साथ सुख भोग कर तलाक की दावागोरी करने वाला, सीता की अग्नि परीक्षा लेने वाला, द्रौपदी के लिए महाभारत करने वाला और पत्थर को टोकर भागकर उसे ग्रहिन्या बनाने वाला यह पुरण यदि ऐसे ही अपनी सुदर्शन चक्र चलाता रहा तो निश्चय ही हम किसी रूप कदर की फिर जीवित जलने से नहीं रोक पायेंगे । अपनी हार को स्त्रियों के जीवर में छिपाने वाले, स्त्री को सेक्स और नंगे प्रदर्शन की सामग्री समझने वाले, स्त्री को दहेज में जला देने वाले, स्त्री को चकलापरो में ले जाने वाले, और स्त्री को अपनी चारपाई की तरह इस्तेमाल करने वाले समाज का दम इतना योग्यता है कि उसे सरकार अत्यादेशों से

मजबूत नहीं बना सकती। सती के नाम पर नगी तलवारें दिखाने वाले यदि विधवाओं और सधवाओं की गरिमा के लिये जुलूस निकालते तो इतिहास बदलता और रूप कंवर को अपने नारी होने की प्रासंगिकता पर गवं होता।

आज रूपकंवर इसी प्रसंग में प्रासंगिक है कि आने वाले समय में फिर कोई स्त्री अपने को जिंदा न जलाये। दुनिया को जीतने वाले बादशाह—महाराज भी अपनी अगुली में लगी फांस से विचलित होते रहे हैं तो भला कोई स्त्री फिर कैसे सबके देखते-देखते मर जाती होगी। हम देखते रहे और रूपकंवर मोतह शृंगार करती रही, हम कीर्तन करते रहे और रूपकंवर चिता पर बैठ गई, हम नारियल चढ़ाते रहे और रूप कंवर जलती गई, हम परिक्रमा लगाते रहे और रूपकंवर समाचारों की खुराक बन गई। क्योंकि वह भारतीय नारी थी, अबला थी, विधवा थी। एक समय था तब अफ्रीकी देशों में और मध्य एशिया में स्त्रियों को राजा-मुखिया अथवा कबीले के प्रधान की मृत्यु पर जबरन दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था अथवा भूखों तड़फा-तड़फा कर मार दिया जाता था, किन्तु भारत में धर्म संस्कृति का जयघोष उसे एक लोकदेवी, मंदिर पूजा और पोस्टर में बदलकर अपना नारी ऋण चुकाता है।

आज भी नारी ही पुरुष को सब कुछ देती है। प्यार, दुलार और वंशवृक्ष सौंपती है। वह खेत-खदान, घर-आंगन सभी तरफ दूटती है। सांछन-तिरस्कार, अघहेलना-बलात्कार तक सब भेलती है किन्तु बदले में हमारा समाज उसे सती बनने के लिये मजबूर करता है और प्रेरित करता है। समय के इस झरोखे में एक बार फिर देखें कि रूप कंवर सती नहीं हुई है। अभी भी करोड़ों रूप कंवर अपने सपनों को सजा रही हैं। न्यायालय के प्रिशूल पर कभी कोई चुनरी उड़कर नहीं झटक पायेगी क्योंकि अग्याय संगठित है। इसीलिये सती कहती है कि मैं रूप कंवर तो जन्म से थी किन्तु मेरी तस्वीर कभी किसी ने नहीं छापी? क्या इस सबके लिए किसी स्त्री का जीवन जलना अनिवार्य है? कृपया यह तो बतायें कि आप मुझे देवी बनाकर क्या पायेंगे, ट्रस्ट बनाकर कीन-सी मेहनत का धन उसमें डालेंगे और मेने लगाकर किस अये को आंख, वहरे को कान और लंगड़े को पांव देंगे। मैं सिर्फ एक अयोध रूपकंवर हूँ। आपकी बेटी, वहन, ननद, भोजाई और सगी सम्बन्धी हूँ। आप मुझे देवी न बनायें। मेरी चिता पर राजनीति, धर्म, पक्षधर्म, छापी तिलक और गाजे बाजे न करें। मुझे यहाँ तो चैन से रहने दें!

मनो प्रकरण-2

हमारा देश एक माघ बई शताब्दियों में जीता है। धर्म और जाति परम्परा हमको प्राण बाधु है। दिवरासा की रूप कवर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सरकार और कानून जो नहीं कर सकते वह समाज कर सकता है। समाज चाहे तो परम्परा को प्रथा बनाकर तथा जीवन को सार्वजनिक रूप से जला-वार उसे सतीमाता के रूप में मान्यता दे सकता है और समाज चाहे तो व्यक्ति को धामरग धर्म-जल छुड़वाकर गधारा मोक्ष के द्वार तक पहुँचा सकता है। सरकार और समाज के बीच जीवन इसी गोल्लेपन को दिवरासा के नागरिकों ने भरी सोपहरी चदन की बिना पर चढ़ा दिया। हम देखने रहे और रूप कवर सती हो गई।

रूपकवर के प्रमग की धव हम जिस तरह उलझा रहे हैं कि उससे ग्रह्यादेश तो जारी हो सकता है लेकिन किसी सिरफिरे को स्त्री का बलिदान देने से नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि देश में जितने प्रकार के कानून बने हुए हैं उतने ही प्रकार के अपराध भी मौजूद हैं। कानून केवल भय पैदा करता है किन्तु जब समाज धर्म की साठी उठाकर निर्भय हो जाय तो फिर भला कानून भी क्या कर सगा। राजा राम-मोहन राय ने तो डेढ़ सौ वर्ष पूर्व ही सती विरोधी कानून अंग्रेजी हुकूमत में बनवा दिया था लेकिन इसके बावजूद भी सतीकांड होते रहे हैं, मन्दिर बनते रहे हैं, मेले लगने रहे हैं, मेठ-साहूकार सती मन्दिरों पर करोड़ों रुपये खर्च करते रहे हैं, सती मैलों की सरकारी छुट्टियाँ होती रही हैं तथा सती स्थलों पर धर्मशाला और लोक नृविधायों का उद्घाटन और जितान्यास भव्यगण करते रहे हैं। धाप शायद इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि हमने सतीप्रथा को मर्यादा बना दिया है तथा हमका अपना समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इसमें भी व्यापक बाणिज्य शास्त्र है।

घाय तक किसी ने भी इस बात की गौर नहीं की कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में बैठे प्रवामी राजस्थानी को प्रधानक रात को यह सपना ही क्यों घाता है कि उसकी सतीमाता की सेवा में लग जाना चाहिए। वह ध्यान-फानन में करोड़ों रुपये सतीमाता के लिये कैसे खर्च कर देता है और समाज और राजनेताओं का आदरणीय मायी कैसे बन जाता है? अकेले भुंभुनू, सीकर और चुरू जिले में ही यदि सती मन्दिरों का बाणिज्य साम्प्र समझ लिया जाय तो हमारी भाएँ भुल मरती हैं। लेकिन हमारी पूरी लड़ाई इतनी भटकनी हुई है कि हम रूप कवर की शव परीक्षा करने उसके जीवन वानवेन्ट (अंग्रेजी स्कूल) के मॉर्फिकेट, मैलून में बावकट

हेयर बनवाने के प्रमाण और उसके अतिरिक्त पुरुष सम्बन्धों तक पहुँच गये हैं। या फिर हम उसके पति मालसिंह की नपुंसकता, मानसिक तनाव और पेट के दर्द का डाक्टरों परीक्षा बूँद रहे हैं। इसके विपरीत कुछ लोग महानगर की सड़कों पर नारी-रक्षा के नारे-जुलूस निकाल रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग रूपकवर की समाधि पर नंगी तलवारों का पहरा दे रहे हैं तो कुछ परम्परावादी धर्म की मशाल लिये सती-प्रथा को महिमामंडित कर रहे हैं। पुलिस लगातार चुप है, अध्यादेश तिर पर लड़ा है, शहरों में सती विरोधी प्रस्तावों की बाढ़ आ गई है लेकिन दिवंगतों के माँ भी हजारों नरनारी सतीमाता की जय-जयकार करते हुए, नंगे पाँव अपने नारियल घताघे बढ़ा रहे हैं और मनोतियाँ माँग रहे हैं। इसलिये कहा गया है कि गाँव माने सो सती गाँव के जिन लोगों को हम अज्ञानी, अन्धविश्वासी, बंदार और पिछड़ा हुआ कहते हैं वही देश की सरकार बनाता है और वही रूप कंवर की सती बनाता है।

यहाँ प्रश्न आता है कि यदि रूपकवर सती नहीं बनाई जाती तो क्या सती-प्रथा समाप्त हो जाती? सतियों के मंदिरों में और सागों में भक्त समाप्त हो जाते? सतियों के भजनो पर और फिल्मों पर पाबंदी लग जाती? गनी के कैलेंडर और कथाएँ बिखना बन्द हो जाती? मेरी समझ में रूपकंवर तो शताब्दियों से इस देश में एक धर्म व्यवसाय का संस्थान बन गई है तथा निहिन स्वाधीन ने उसे गाँव-गुयाड की लोकदेवी बना दिया है। अतः हमें रूपकवर की जन्म पत्नी देगने की यज्ञाय अपने समाज की जन्म कुण्डली देगनी चाहिए और मोचना चाहिए कि सभी सतियाँ गाँवों में ही क्यों स्थापित होती हैं। क्या शहर में किसी स्त्री की जान, धर्म और परम्परा का सत नहीं चढ़ता? रूपकवर हमारी कक्षा तक पड़ी थी और सती कैसे हो गई, इस प्रकार का उमर यह भी तो हो सकता है कि सभी गाँवों के लिये किसी स्कूली शिक्षा की अपनी आवश्यकता नहीं होनी जिनकी की पारिवारिक और स्थितिगत परिवेश की जरूरत होनी है। दिवंगतों के गैर-नारी प्रायः भी गनी की परिष्कार क्यों लगा रहे हैं हमका उमर हमें अपने मरे गने समाज के धर्म-शास्त्र और धार्मिक दुनिया में दृढ़ता पड़ेगा।

मेरा तो मानना है कि जब तक हम स्त्री की बीर प्रीति, समुद्र पर रीत-गदर-मृद-पशु-नारी मानते रहेंगे जब तक रूपकवर सती होनी पड़ेगी। हमने स्त्री की आगिर दिया क्या है? अपने में स्त्री से हम क्या नहीं लेते। आँखों के माध्यम से समाचार होना है, मस्तिष्क की चिन्ता की मर्यादा में हम सती सिपना, पार-पार स्त्रियों की प्रीति और भी हम मानना बजाने हुए अपने समाज के लेते हैं। हम स्त्री की पाव की जूनी हमने है और वह स्त्री भी मान्य, पद-सेवा-प्राप्ति सब कुछ देती है। इसके अलावा किसी स्त्री का विधवा होना भी हमारे समाज में उसके जिंदगी बदलने वाली मारा है। हमने उस स्त्री को भी सती बना

दिया, हमने जब चाहा तब उसे कुत्ती बना दिया, हमने जब चाहा तब उसे वनवा-
मिनी मीना बना दिया, हमने जब चाहा तब उसे गधारी और भट्ठिया बना दिया
तो हमने जब चाहा तब उसे अपनी मुविधा से बेध्या, देवदासी और जनानी ट्पोडी
की बाईजी बना दिया ।

कभी हमारे समाज ने सड़की के बास विवाह को शोभनीय मान लिया तो
कभी पति के मरने पर देवर और जेठ से उसकी बधने पर मजबूर कर दिया । और
तो और कुन्दावन, बागी और घनेक घमंतीयाँ पर आज भी विधवाओं को दिलाप
करने के लिये हमोने नो छोड़ा है । क्या हमारा स्त्री के प्रति नजरिया बदला है ?
यदि नहीं बदला है तो रुपबवर का मजरिया बदलने के लिये शहर में बैठे बीरबल
की तरह विधवा पचाने से क्या लाभ होगा ? आज तक किसी ने भी मत, सती और
मूरमाओ की खंटा नहीं की कि महिलाओं को उनके पुरप निमित्त नकं से बाहर कैसे
निकाला जाय । दिवरासा के छनपठ भजानियों को आज तक किसी ने घर-घर
जाकर यह क्यों नहीं समझाया कि तुम धू घट छोड़ो, दहेज छोड़ो, पदो-लिखो, पान-
देवरे तोड़ो और धममानता के लिये तथा जीवन विकास के लिये सोचो-समझो ।

शहर वाले जानी हैं और गाव वाले भजानी हैं, यह मिथ (भ्रम) घालिए
कब तक बना रहेगा । यह शहर भी तो कभी गाव ही था । इस शहर में पठ-लिखकर
भी कोई गावो में और अपने परिवारो में महिलाओं को नये जन्म का रास्ता क्यों
नहीं बताता । शहर के किस विश्वविद्यालय ने सती मस्थानो के मायाजाल पर शोध
की है, किंग पाटथकम में दहेज, बहुविवाह, दोसर-मोसर, बालविवाह और सती जैसी
कुरीतियों पर कुछ जोड़ा गया है । हमने किम विधवा को सम्मान से जीने में मदद
की है । हम सब इसलिये शरीके जुर्म है तथा हमारी सामाजिक, राजनैतिक और
आर्थिक व्यवस्था जताब्दियों से इन जड़ताओं को घमं, जाति और सम्प्रदाय की नगी
तलवारो के नीचे सीबती आई है । नौ हजार की आवादी वाले दिवरासा गाव में नौ
आदमी भी रुप बंवर को सती बनाये जाने से नहीं रोक सके । यह स्थिति इस बात
का प्रमाण है कि हमारी यह पुनिम, प्रशामन, कोट-कचहरी, नेता, अभिनेता, लेखक,
पत्रकार, सबके सब महिलाओं की सामूहिक बेइज्जती के जिम्मेदार हैं और हर पुरप
के भीतर बैठा एक सामन्त, समय पाने पर रुप बंवर को सती बनने के लिये बाध्य
करता है ।

जिस राजस्थान में महिला शिला का प्रतिष्ठित देश में सबसे कम हो, जिस
प्रदेश में अपनी सुरक्षा के लिये नारियो को जोहर करना पड़ा हो, जिस प्रांत में
सड़की की जन्मते ही मार दिया जाता हो, जिस धरती पर स्त्रिया मोली रेगिस्तान
में चलकर पानी का घड़ा साती हो, जिस राज्य में लड़कियों का पढ़ना लिखना और
पर्दा छोड़ना पाप और बिद्रोह माना जाता हो उस समाज के संस्कार को और विचार

प्रबोध घोर भबला रूप कंवर भी एक स्त्री ही थी। नारी दहन का यह 'भद्र लोक' हमीलिए तो आज भी जीवित है कि हम पहले स्त्री का वध करते हैं और फिर उसे देवी बनाकर मन्दिर में बैठा देते हैं। प्रतः हम रूप कंवर के घामारी हैं कि उसने एक बार फिर हमें पुराण कहलाने से बंचित कर दिया।

10-11-1987

कृपया विचार करें

आजकल माहित्य की दुनिया में लोगो पर आत्म-प्रचार और व्यक्तिगत गुण-मुविर्घाएँ जुटाने का बुझार बड़ा हुआ है। छोटे से लोगो को छोड़कर अब सबकी नजर हम बात पर है कि कैसे घनादमियो को पटाया जाय, कैसे आवागवाणी-दूरदर्शन में घुमा जाय, कैसे पत्र-पत्रिकाओ में जमावड़ा फिट किया जाय तो किम तरह बहुवचिंत गम्पाओ एवं गबो में बार-बारती का तबू ताना जाय। मुझे अपने अनुभव में अब तक लिखने वाले अधिक मिल हैं तो लेखक बहुत ही कम मिले हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगन लगता है कि जयदेव भगवत के नाम पर शायरी बरन बाया व्यक्ति अपने भीतर से बहुत बोना है। यह पढ़ना बहुत कम है और दहन बहुत अधिक करना है।

मैं यह देखकर अचरित हैरान हो जाता हूँ कि लेखक बहुतबाने की दृष्टि व्यक्ति को क्या-क्या नाटक करने पर मजबूर करती है। दुनिया भर के माहित्य पर जीवनभर बलामकम में भाषण देने वाला व्यक्ति भी अपने व्यक्तिगत मनोहार और सोच में बिगो सामाजिक-आधिविच विचार जैसी का पक्षधर नहीं होना। यह नारी उच्च अपने को उस घूमती हुई मट्टी कुर्सी की तरह समझता है। किम पर जो चाहे सो चाहे और बैठ जाये तथा दुनिया की चाहे विचार से कुर्सी घुमाकर देखना रहे। लेखक के भीतर (आमकर मध्यम वर्ग के जीवरी देश लेखक के मन में) आत्मन का भय इस तरह पर बर गया है कि वह सब कुछ जानने-समझने हुए भी, विचारधारा का विरोध करना रहता है, उसको नहीं मानने की बहम करना रहता है। यह सब हमलिये होना है कि बेरोजगारी में बड़ी मुश्किल से निवस कर आया व्यक्ति जैसे हो लेखक का लबादा छोड़ना है वह अपने को दूसरो में विनिष्ट तथा अधिव बाबात समझने लगता है। उसकी बहम और आचल मुनकर लगता है जैसे उसके हृदय में देग की जिम्मेदारी है। राजस्थान में छोटे-बड़े कोई 400 हट्टी लेखक हैं। में उन हमने अधिकांश लेखक मुक्त आराधो में घुमने हैं तथा बारी हाउम, बाउ की

होटलों और पान की दुकानों पर साहित्य की बुनियादी भूमिका पर कम धरन साहित्य में कहीं और कैसे जुड़ने तथा घुसने की रणनीति पर अधिक बात करते हैं। याँवों पर पट्टी बांधकर कोल्हू के बँस की तरह सारी जिन्दगी अपनी रचनाओं का बोझ लादे यह लेखकनुमा लोग तिलों से तेल निकालते रहते हैं और उसे घपने-घपने साधियों को चुपड़ते रहते हैं।

लेखक की यह मृग-मृष्टणा इतनी विकृत है कि उस पर कभी किसी प्रकृति, पर्यावरण, मनोविज्ञान, सामाजिक-धार्मिक अन्तर्सम्बन्ध, राष्ट्रीय राजनीति और विश्व मानवता के यथार्थ का असर नहीं होता। वह केवल भाषा विज्ञान, जैसी विज्ञान और छंद-प्रलंकार विज्ञान पर ही शोध करता रहता है। उस पर प्रकाश की विभीषिका से भूलों मरते और मजूरी को डकारते ठेकेदारों की पशुता का कोई धमर नहीं पड़ता। इन लेखकों पर साम्प्रदायिक दंगों का, पिछड़ी जातियों के साथ शताब्दियों से जारी बलात्कार का, राजनैतिक सततिवाद का, अंग्रेजों की जुठन (अंग्रेजी) पर सिर फोड़ती नौकरशाही की रास-लीलाओं का घपनी ही छाया को काटकर देघने वाली नंगी आदिवासी जनता के आंसुओं का कोई धमर नहीं होता और न ही इन पर धर्मगुरुओं की पोप-लीलाओं का कोई प्रभाव नजर आता है। सारी संवेदनाओं से मुक्त यह लेखक केवल घपनी नौकरी, तबादले, पुस्तक-प्रकाशन, पुरस्कार और रोज पत्र-पत्रिकाओं एवं अखबारों में छपने के निमित्त रोग से पीड़ित है। ऊपर से आप यह भी कहते हैं कि साहित्य एक गंभीर मामला है तथा इसके अन्तर्गत प्रकृति, विज्ञान, राजनीति, संस्कृति और सामाजिक-धार्मिक मनमो को शामिल नहीं किया जा सकता। यह लेखकछाप लोग धमर भूम जानते हैं कि दुनिया का श्रेष्ठ साहित्य 'मनुष्य को समर्पित' रचना होती है। यदि मनुष्य को जन्म में मृत्यु और पीढ़ियों तक प्रभावित करने वाले तत्व और परिस्थितियाँ कोई लेखक नहीं समझेगा तो वह नला साहित्य कैसे लिख पायेगा। घपने अज्ञान को छिपाने के लिए समाज और मनुष्य के परिवेग को ही नकार देना उनके लिए आमान काम है। यही कारण है कि साहित्य की गोष्ठियों, परिगवादी और मभा-मम्मोचनों में प्रायः गनहीं और एकांगी दानें अधिक होती हैं। बिना पत्रे, बिना विधारे और बिना मममे—सारे विषयों पर ये लोग मामान्य मुहावरों में बोलने रहते हैं। न तो इन मवाद के पीछे कोई गंभीरता होती है, न ही कोई अद्यपन होता है और न ही कोई आगे की दिशा होती है। ऐसे लोग प्रायः साहित्य में विचारधारा का विरोध करने हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि नित्री मुनारे के लिए नित्री शेर मदानार मारेअतिशय शेर की आलोचना और धमरमना की दुपारें करना रहे।

हर लेखक ने अपने अन्तर, माव और मनी में एक मम्पा बना रखा है। 50 रुपये देकर से पढ़ीअत हो जाने है। किसी का गुन्नाहा और मर्मोच्छरण बँट गया तो वह दो-चार पोरत मम्पादो में मम्पड हो जाता है। बस—जीवन भर के घपने नेत्र

हैड को चलाते रहते हैं। पहचान और प्रत्यक्ष दिखाई देने की यह व्यास उन्हें न तो साहित्यकार बना पाती है और न ही जनता में उनका कोई आदर बढ़ता है। मैं यह नहीं समझ पाता कि विचार-विहीन और व्यक्तिगत मुग के लिए जन्मी यह संस्थाएँ बनाकर लेखक प्राणिर चाहता क्या है? साहित्य कोई पान या परचूनी की दूकान है जो चाहे जही और चाहे जो गोल ले? क्या संस्थाओं पर संस्थाएँ बनाकर कोई लेखक प्रशिक्षण सृजन कर सकता है? इस बात पर विचार करें कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हर लेखक के गले में एक-एक संस्था की घटी होगी तथा ये सारी घटियाँ जीवन-भर चलन-प्रसंग ही बजती रहेंगी। साहित्य का दायित्व लोगों में सामूहिक-चेतना का विकास करना है तो फिर लेखक होकर भी सामूहिकता को नष्ट करने का क्या ध्येय है? यह सारी गड़बड़ इसलिए है कि हर लेखक साहित्य की भी व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार ही समझता है तथा मनुष्य की पहचान बनाने से पहले वह अपनी पहचान और स्वयं बना लेना चाहता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि साहित्य की दुनिया में प्रगतिशील लेखन की यह सबसे बड़ी प्रामाणिकता है कि वह पिछले 51 वर्षों से हमारे देश में एक ही विचार संस्था के रूप में कार्यरत है। अनेक उतार-चढ़ावों के बाद भी इस आन्दोलन से देश का अधिकांश और शीर्षस्थ रचना-कार जुड़ा हुआ है। अतएव एक आन्दोलन से गुजरकर यहाँ लेखकों को जबरदस्त मान्यता, आदर और परिभाषाएँ मिली हैं। साहित्य में दिलचस्पी और दखल रखने वालों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जीवन में व्यक्तिवादी रझानों और प्रयासों की क्या प्रामाणिकता है। साहित्य में नई-नई संस्थाएँ बनाने की यह बीमारी दरम्यान में साहित्य के सामूहिक प्रभाव और उद्देश्य को समाप्त कर रही है तथा यह भी एक कारण है कि आजादी के बाद लेखकों ने अपना जनाधार खो दिया है। आजादी से पूर्व लेखकों की एक दिशा थी कि हमें देश की श्रेष्ठता से मुक्त कराना है और अपना लोकतन्त्र बनाना है। इसीलिए लाखों नर-नारी लेखकों की रचनाओं को मुक्त, पढ़ते और गाते थे। लेकिन आजादी के बाद लेखकीय विमर्श ने और लोकतन्त्र को हथियाकर उसे व्यक्तिगत शक्ति देने की महत्वाकांक्षा ने लेखकों की सामाजिक और राजनैतिक शक्ति को तोड़ दिया है। आज लेखक से अधिक तो पत्र-कार जनता के दुःख-दर्द में भागीदार है। जन-संचार के माध्यमों के पीछे लेखक दौड़ रहे हैं। लेकिन यह दौड़ इसलिए भी नहीं है कि बड़ा धूमकर कोई लेखक जनता को उठायेगा—बल्कि यह भेदियाचमान भी इसीलिए है कि यह किसी न किसी तरह पैसा कमाये, पहचान का प्रशमनपक्ष बनाये और हाथी थोड़ा पालकी की मूर्तिका का पोषण करे। लेखकों में व्यक्तिवाद का यह मजबूत—आत्म-हत्या का प्रयास मान्य है। विचार से, समस्याओं से, प्रसंगों से और प्रचार से बचना तदा हत्या-मृत्यु खाते हुए मानवीय सच्चाई के लिये सत्य का जितने को नमोद है? बल्कि सामाजिक उद्देश्यों के लिये।

तो यह व्यक्तिगत टकसालों के मोटे

सेठजी के यहाँ शादी पर दूल्हा-दुल्हन की प्रशस्ति में काव्यपाठ करने वाले, पणु मेलों में शराब पीकर मंच से कामुकतापूर्ण गीत पढ़ने वाले, अजन्मे सम्पादकों के सामने घंटों दीन-हीन अवस्था में बैठकर एक रचना छपवाने वाले, अकादमी ग्रन्थक्षों के आगमन पर रेलवे स्टेशन पर माला, जलेबी, कचोरी लेकर जाने वाले, अज्ञानी प्रसारण अधिकारियों से कार्यक्रम पाने के लिए उनकी बकरी बन जाने वाले, तबादले से बचने के लिए स्थानीय विधायकों के पच्चे वांटने वाले, सेठों, संतो और मुनियों के ग्रन्थों की समीक्षा, सम्पादन और प्रूफ रीडिंग करने वाले, नौकरी पाने के लिए विभागाध्यक्ष के घर पर गायें दुहने और कपड़े इस्तरी करने वाले, दो रुपये रोज में कापियाँ जाचकर भ्रष्ट पाठ्यक्रम समिति संयोजकों और सदस्यों की खड़ाऊँ उठाने वाले, प्रकाशक को पैसे देकर पुस्तक छपवाने वाले, प्रेमिका के लिए पहले गीत लिखकर और फिर मुकदमे चलाकर भटकने वाले, पिछड़े इलाकों से कोडियों के भाव पांडुलिपियाँ खरीदकर अपने नाम से छपवाने वाले, दूसरों की कविता-कहानी चुराने वाले, भूमिका लिखवाकर और पुस्तक समर्पण करके सम्बन्ध बढ़ाने वाले, पुस्तकें विक्रवाने के लिए अफसरो की हाथाजोड़ी करने वाले और छोटी-छोटी बातों पर अपने घटिया ग्रहम् का प्रदर्शन करने वाले—दुनिया की मिगाह में लेखक तो क्या साहित्य की पूँछ भी नहीं हो सकते। यह व्यक्तिवाद, डर, संशय, भय, (जिसे वे लोग अपनी चतुराई समझते हैं) पहले उनके मनुष्य को गुलाम बनाता है ताकि उनकी युक्ति को फिर बंधुवा मजदूर बनाया जा सके। अपनी-अपनी बही खोलकर देखिये कि आप में से कितनी ने सत्ता-व्यवस्था के विरोध में घाव खाये हैं, बच्चों को भूखा रखा है, नगे पांव सड़कें नापी हैं? यदि यह सब कुछ नहीं है तो आप लेखक के नाते कौन-सी भूमिका निभा रहे हैं? फिर यह तैवर कौन-सा छोड़ रखा है आपने। शेर की खाल में भेड़िये हम कब तक बने रहेंगे? लोग इतने साधारण क्यों हैं, प्रतिक्रियाहीन क्यों हैं, कोई भी साहित्य उनमें हल-चल पैदा क्यों नहीं करता, कोई भी मीमम उन पर बोलता क्यों नहीं है। मैं हर बार यह मानता हूँ कि पहले मनुष्य और समाज के लिये खोना सीखिये क्योंकि समाज हर सूरत में खोने वाले दलित से ही प्यार करता है। ऐसी बहुत-सी बातें मेरे मन को बिचलित करती रहती हैं। मैं लेखक के नाम पर साहित्य में प्रद्रवण फैलाने वाले इन बिना रीढ़ की हड्डी वालों से बार-बार यही कहता हूँ कि आपके होने की मार्थकता—यह प्रचार, पुरस्कार, प्रकाशन, जोड़-तोड़ और कुर्सी आन्दोलन नहीं है, अपितु आपका होना—मानव समाज की सम्पूर्णता का होना है।

साहित्य को कुटीर उद्योगों में बदलने वाली पंजीकृत गली-मोहल्लों की घाघी दद पड़ी संस्थाओं की अच्छा हो आप समय रहते विचारधारा की गंगा में प्रवाहित कर दें, वरना थोड़े समय बाद यह पूँजीवादी व्यवस्था ही इन छोटी-छोटी मस्याओं की तस्त्रियों को उखाड़ फेंकेगी। लेखकों की कमर पर और साहित्य के हृदय पर

लगातार पड़ रही साम्प्रदायिकता, परमाणुवाद, आर्थिक अंधराश्ववाद और विपटन की चोट से मैं बेहद आहत हूँ और यही प्रयाग चाहता हूँ कि लेखक पहले अपने भीतर देखें और फिर अपने मृजल की आग जनता में कोई साधकता तलाश करें। यदि लेखक ही आशय में एक दूसरे पर जातिराना हमले करेंगे और तेजाब के यत्न फैकेंगे तो मनुष्य और माहृत्य का क्या होगा? यदि आप यह सब करते हैं तो— फिर कोई अपनी विचारधारा, कार्यक्रम, लक्ष्य और जन पक्षधरता का रचना समारंभताइये। अपने को ही चतुर मानना और उपयोगिता की बढ़ाना—भला एक बहुमूल है हमारा, जो किसी को लेखक तो बना ही नहीं सकता।

21-5-1987

भ्रम से बाहर आइए

अभी पिछले दिनों जयपुर में युवा कहानीकार सत्यनारायण के कहानी संग्रह 'पट्टी जैव से एक दिन' का विमोचन करने हुए प्रसिद्ध बचावर और एम (मैनिंग) के संपादक राजेन्द्र यादव ने कहा कि हमारा लेखक पाठकों की दुनिया में धीरे-धीरे निर्यातित होना जा रहा है। लेखक की भाषा शिल्प, बह्य और मुनिर्वाचित प्रचार भी उसे आम पाठकों से जोड़ने में असमर्थ हो गया है तथा एक बहुत सीमित सहाई सटते-लड़ते लेखक की जुबान सदाव्यव रही है।

लेखक और पाठक की यह बढ़ती दूरी महज राजेन्द्र यादव की ही पीढ़ी का विषय नहीं है अपितु उन सबकी असफलता का ऐलान है जो लेखक कम है और निर्यात का नाटक ज्यादा करते हैं। हमारे यहां प्रेमचंद, रवीन्द्र नाथ और जयजय की छंद-बार नायक ही कोई लेखक है जो एक साथ तीन पीढ़ियों की स्मृति में जीता हो। कुछ लोगों की यह भ्रम है कि वे विस्मय के लिये अथवा दूरदर्शन के लिये निर्यात लेखक के रूप में भारतीय मनीषा में जीवित रह पाएंगे अथवा कुछ अमूल्य लेखक छोटी-मोटी पत्र-पत्रिकाओं का संपादन करके माहृत्य की बेतरती पार कर लेंगे।

लेखकों की इस साधकनिष्ठ पिढाई के कई कारण हैं। स्वनामधेय मजिद-मद हीरानंद कात्यायन 'अज्ञेय' भी मारी उछा नहीं नहीं लक्ष्य पाये कि माहृत्य का आम जनता से क्या रिश्ता है। यही कारण था कि वे जब धरती पर अग्रज हजामत नहीं बना सके तो उन्होंने मरने से पूर्व एक-एक पेड़ पर बाट का हजामत बनवाया। लेखक की यह बाली हम लोग किसी ज़माने लक्ष्य के बाद उभरा ही

भला हमारे लेखक का होगा। आज भी अनेक लेखक इस भ्रमजाल में फंसे हैं कि कुशा एक दिन खुद प्यासे के पास आकर पानी पिलायेगा। वस्तुतः लेखक को पाठक से तोड़ने के पीछे लेखकों की खुद की जिम्मेदारी का लंबा इतिहास है।

आपको नाम भी पता है। हमारे दो आदरणीय कवि लम्बे समय तक हिन्दी और हिन्दी क्षेत्र के अग्रणी रचनाकार रहे थे। आजादी के आन्दोलन में इनकी कवितायें स्कूल के बच्चे सामूहिक रूप से गाते थे। लेकिन हिन्दी प्रदेशों के बाहर इन दोनों को बहुत कम जाना जाता था। ऐसे कुछ व्यक्ति भक्तों की सेना ने इन दोनों को राष्ट्रकवि घोषित कर दिया और इन दोनों को भी यह बात समझ में आ गयी कि वे वास्तव में ही राष्ट्रकवि हैं। भला राष्ट्र का मतलब हिन्दी साहित्य ही तो नहीं होता।

इसी तरह एक लेखक ने जीवन के आरंभ में सेना की नौकरी की और कुछ अच्छे उपन्यास लिखे। लेकिन इस लेखक का रूप परिवर्तन जिम व्यक्तिवाद में हुआ उम्र यहाँ के अभिजात्य वर्ग ने सबसे अधिक खलबारी मचा दी तथा कुछ भटके हुए समाजवादियों ने उन्हें अपने भण्डे का प्रतीक बनाकर इस तरह उछाला कि वे जीवनभर साहित्य की भव्य ऊँचाइयों के नाम पर घाइँवर और आरामगुप्तता में फंसे रहे। यही कारण हुआ कि उनके शिष्यों ने उन्हें साहित्य में एक भगवान का रूप देने की चेष्टा की लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं था कि भगवान भी एक दिन मरता है। जब लेखक को हम भगवान बना देते हैं तो वह फिर भगवान ही रहता है और लेखक नहीं रह पाता। क्या यह किसी लेखक का काम है कि वह नदी में एक पाव पर पड़ा होकर अपने शिष्यों के बीच कविता पाठ करे अथवा खुद को मोहन पुरस्कार मिलने की संभावनाओं को प्रसारित करे। लेखक की इस भीतरी जटिलता के कारण ही वह अपने बनाये भ्रमजाल में खुद ही उलझ जाता है।

ऐसी ही एक मृष्टि की परिवर्तना प्रायः कई दूसरी तरह के लेखक भी करने प्राये हैं, जिसमें पश्चिम के लेखकों, विचारकों और मुद्धारकों के नाम गिना-गिनाकर अपने धाप को बहुत जाता साबित करने की होड़ मगी रहनी है। निर्मल वर्मा और श्रीकांत वर्मा जब बहुत समय तक बाहर ही बाहर देगते रहे तो फिर भीतर के लोगों ने उन्हें देगना बन्द कर दिया। नतीजा यही हुआ कि सोम इन्हें बन्द परो में ही जानने लगे। इनमें से श्रीकांत वर्मा का भ्रम तो मृत्यु से पहले टूटने लग गया था और निर्मल वर्मा का भ्रम जब राम जन्म भूमि के माध्यम से पुनः मोटहर भारत की घरनी पर घाने लगा।

कुछ ऐसा ही प्रयास एक अन्य लेखक ने किया कि प्रेमचन्द उनके सर्वाधिक निश्चित मादी थे तथा प्रेमचन्द पर वे ही एक अग्रिमारी प्रवक्ता हैं। प्रेमचन्द को

जाने की माना पटनकर से वहाँ तक प्रेमचन्द की जड़े गोदने रहे तथा घाविर में
 1 डा. कमल रिपोर गोयनका जैसे शार्टवट में चर्चा में घाने वाले शोधकर्ता की
 शायना में प्रेमचन्द पर गूढ़गौर, कजंदार, दहेज देने वाला और घनलोभी होने का
 आरोप भी लगा देंगे । लेकिन इन पुरी कमरत का नतीजा क्या हुआ ? प्रेमचन्द
 अपनी जगह बटवश की तरह गये है और वह जगह जीवन के अन्तिम क्षणों में
 मानवीय ज्ञानपीठ के पुरस्कार का इन्तजार कर रहे है ।

एक एक उदाहरण नामजद कृष्णा मोबनी की अकादमी पुरस्कार प्राप्त
 पुस्तक 'त्रिदगीनामा' और अमृता प्रीतम की पुस्तक 'हरदन का त्रिदगीनामा' को
 लेकर । इस बात का मुकदमा कृष्णा गोयती ने उच्च न्यायालय में दायर किया कि
 अमृता प्रीतम ने मेरी पुस्तक की प्रसिद्धि पर अपनी पुस्तक का नाम भी देता ही रख
 लिया है । बहरहाल कृष्णा मोबनी का भ्रम टूट गया और वे मुकदमा हार गयी ।

मेरा सात्पर्य इन प्रगमों से यह कहना मात्र है कि जब लेखक अपने सृजन
 से हटकर घन प्रचार, मठवाद और ईर्ष्या-द्वेष का भ्रम-मसार अपने इर्दगिर्द गढ़ लेता
 है तो वह समाज और पाठक की आवश्यकता और महत्व को भूल जाता है । परि-
 राम वही होना है कि लेखक ग्राम जनता से बट जाता है और महज बुद्धि विलास
 का अनुगामी बन जाता है ।

कई लेखकों से एक बात यह भी देखने में आती है कि वे पढ़ते बहुत कम हैं
 तथा ऐसा भी मानते हैं कि औरों को पढ़ने से खुद की मौलिकता नष्ट हो जायेगी ।
 प्राज्ञ ग्रन्थी प्रतिशन लेखक और कवि ऐसी स्थूल बुद्धि के हैं जो अपनी कविता,
 कहानी को जीवन भर सुनाते-सुनाते भी उस रचना की पृष्ठभूमि, दर्शन, उद्देश्य और
 विशेषतायें हमें नहीं बता पाते । इनके सिधे साहित्य भी एक बागवानी जैसा शौक
 है । जैसे कोई बपटा फाड़ता-फाड़ता, तुरपाई करता-करता और बलिमा उधेड़ता-
 उधेड़ता अथवा टेलर मास्टर बन जाता है वैसे ही कई भावुक मन के लोग जोड़ते-
 तोड़ते कविता कहानी गढ़ने लग जाते हैं । इसी कारण अस्सी पुस्तकें प्रकाशित
 करवाकर भी वे लेखक नहीं बन पाते, जबकि अद्वय जर्मा गुनेरी 'उसने कहा था'
 जैसी एक कहानी लिखकर भी अमर हो जाते हैं ।

अनेक लेखकों में एक भेद चाल यह भी घुस गयी है कि वह मानवीय संवेदना
 का धितेरा है । मौकरी, पत्नी, प्रेमिका, शोषण और निराशा की चौपट में वह इस
 तरह फिट हो गया है कि उससे बाहर ही नहीं घाना चाहता । आजादी के बाद की
 कविता, कहानी और उपन्यास पर एक नजर डालकर देखें तो आपकी अहसास होगा
 कि हमारे लेखकों का अनुभव संसार कितना सीमित है । मध्यमवर्ग की कुण्ठाएँ,
 प्रतिस्पर्धाएँ, दुतर संघर्ष का दुख और बेरोजगारी का आक्रोश ही उनकी रचनाओं

महिन पहुँचाता है।) से ज्यादा इस लेखक के बारे में कोई नहीं जानता। जब प्रकाशमी लेखक और दंगलबाज आलोचक को उसकी गली मोहन्ते के लोग ही जानते-पढ़ते नहीं हों तो फिर भला ग्राम पाठक उन्हें कैसे पहचानेगा। कभी डग बान पर तो विचार करिये कि आज भी लोग प्रेमचन्द, रवीन्द्रनाथ, शरत्चन्द्र, बकिमचन्द्र, देवीप्रसाद गन्धी, सदानु हमन मटो, जैसे लेखकों को पाठकों का सम्भाव क्यों नहीं मनाता? नागार्जुन, केदारनाथ शर्मा, प्रमोद प्रीतम, विष्णु प्रभाकर, भीष्म माहनी, और इससे पहले के भगवती चरण वर्मा, सुन्दारन लाल वर्मा, जयगुरु प्रसाद, निराला, राजी मजराव इत्यादि को पाठकों की कभी क्यों नहीं नज़र आती?

धन: धन इस भ्रम में बाहर धाड़ें और लिखने में पहले ही गुद को लेखक घोषित करने की बीमारी में बसिये। जनता के दुःख-दर्द से धारों सूँटकर भला कोई लेखक बन सक्ता है? विचारधारा की समझ के बिना भला कोई लेखक नहीं मलामन टीक-टिक्काने पहुँचा है। यह धन तो एक ध्यानाकर्षण है क्योंकि धन में पचास वर्ष बाद पायद हमारे चारों तरफ़ किताने ही बिनाई होगी पर कोई लेखक नहीं होगा।

यह धन में एक प्रश्न जो कुछ निस्मितायें लेखक मुझसे कर सकते हैं उसका भी मुझसे कर दूँ। कुछ लेखक यह तर्क देते हैं कि हमारे यहाँ गुलशन नदा, राज-राम, प्रेमप्रकाश और वेद प्रकाश बाबोज जैसे लेखकों को रक्ते खाने और बन में लागे पाठक पढ़ते हैं तो हमारा धर्म यह क्यों ही हुआ कि यह सभी समाज के आदर्शपूर्ण लेखक हैं। यह तर्क सही है और मैं इन लेखकों को साहित्य और पाठक की बिना और जिम्मेदारी का विषय भी नहीं मानता। किन्तु मैं उन लेखकों से पत्र पाठकीय अपेक्षा प्रत्यक्ष करूँगा जो मुझ से सामान्य साहित्य के सलियारी में अपनी रामनामी छोड़ें पुरस्कारों के समर्थन लटकाये घूम रहे हैं। आतिरकार धर्म जनता दूँगे मातृगर्भ नहीं तो आनिष्ठ रूप में पड़े। आतिरकार जनता की पढ़ने के लिये कोई सरकारी प्रकाशन तो निकाला नहीं जा सकता। इसके लिये तो लेखकों को अनुप, समाज, गदगी, गरीबी और अमानता की मददों में बसत लेकर क्यों पुरी रमायी ही होगी। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर लेखकों को पाठक के लिये नरमना पड़ेगा और मातृगर्भ तथा पढ़ाने के बगैर साहित्यिक भ्रम भी बुनते पड़ेगे।

23-4-1957

का केन्द्र बिन्दु बन गया है। मनोवा यह है कि हमारी करीब की जनता जाने गरीब देश में पाठकों की घात लगाई की बुनियाद बहुत थोड़ी और मजबूती नजर आती है। आज का लेखक प्रवृत्ति के बारे में, विज्ञान के बारे में मनुष्य के मनोविज्ञान के बारे में तथा विधियों के तात्त्विक विश्लेषण के बारे में बहुत कम जानकारी रखता है। 27 प्रतिशत साक्षरों के देश में सार्वजनिक प्रयोगों की कठिनाई और सांठो-सांठो पर-सांठियों की गणवर्धन महाभाग स्वतंत्र यह मोक्षता है कि उनमें दुनिया की सब बुद्धि बना दिया है। यह साक्षर घावरण और बरमानों प्रवाह बन्धुनः उन्हें संतुष्ट मनुष्य के विकास और सामाजिक मोक्ष में मही जोड़ता और त्रिम तरफ बरमात का अधिवास तानी बेकार बना जाना है एक लेखक का अधिवास समय ऐसे ही सम्पत्ति के प्रमाद में खोत जाता है।

साहित्य के नाम पर और लेखक के नाम पर हम हवा की बिगाड़ने का बहुत सारा काम उन गैर साहित्यकार लोगों ने भी किया है जो प्रचार-प्रसार और जन-सम्पर्क के समरदार माध्यमों में घुमंठ कर गये हैं। ये पत्रिकाओं के यौने सम्पादक और प्रतिष्ठानों के कुण्ठित साहित्य अधिकारी इस बात में ही आनन्द लेते हैं कि सारे लेखक उनकी टेबल पर आकर नाक रगड़ते हैं। यही दशा उन प्रकाशकों के तिकड़मबाज व्यवस्था और नबिबों की है जो साहित्य में अपने पद और प्रतिष्ठानगत धन की निज की स्थापना और चर्चा का माध्यम बनाकर काम करते हैं। इस सारी प्रराजकता और घापाधापी का परिणाम लेखकों में मदी राजनीति और लाभ उठाने की गैर साहित्यिक होड की जन्म देता है। आगिरकार इस प्रपंच का शिकार खुद वह लेखक ही होता है जो हर बात पर यह कहता रहता है कि मुझे सब मालूम है। बच्चों की पढ़ाते-पढ़ाते मेरे बाल सफेद हो गये हैं।

साहित्य के भीतर यह प्रवृत्ति कितनी घातक है, इसका अंदाज लेखकों को अब होने लगा है। लेखक को अपने पाठक तोजने पड़ रहे हैं और पाठक को अपने लेखकों की तलाश है। यह प्रश्न न तो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक लेखक तय कर सकते हैं और न ही बड़ी नीकरियाँ और बड़े प्रकाशक दिलाने वाले साहित्यगुरु तय कर सकते हैं। साहित्य में अर्थों की तलाश लेखकों को खुद करनी होगी तथा यह भी खुद ही तय करना पड़ेगा कि वह लेखक बनना चाहते हैं या आत्ममुग्ध नायिका। सृजन की साधना को नजरअंदाज करके तो हमें यही कहना पड़ेगा कि हम ऐसे लेखक हैं, जिनके पाठक नहीं हैं।

आज प्रकाशकों से पुरस्कार पाने वाले लेखक की पुस्तक बाजार में दिखाई नहीं देती है और पुरस्कार घोषित होने पर थोड़े बहुत पढ़े-लिखे लोग भी जिज्ञासा से यह पूछने हैं कि यह कौन साहब है? इन लेखकों के बारे में एक समाचार पत्र से प्राप्त जानकारी (यह जानकारी भी समाचार पत्र की स्वयं वह लेखक अपनी फोटो

सहित पहुँचाता है।) से ज्यादा इस लेखक के बारे में कोई नहीं जानता। जब प्रकादमी लेखक और दंगलबाज आलोचक को उसकी गली मोहल्ले के लोग ही जानते-पढ़ते नहीं हों तो फिर भला ग्राम पाठक उन्हें कैसे पहचानेगा। कभी इस बात पर तो विचार करें कि आज भी लोग प्रेमचन्द, रवीन्द्रनाथ, शरतचन्द्र, बकिमचन्द्र, देवीप्रसाद त्रिपाठी, सदात हमन मटो, जैसे लेखकों को पाठकों का अभाव क्यों नहीं मनाना? मागाजुन, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मता प्रीतम, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, और इससे पहले के भगवती चरण वर्मा, वृन्दावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला, काजी नजरुल इस्लाम को पाठकों की कमी क्यों नहीं नजर आती?

अतः आप इस भ्रम से बाहर आइये और लिखने से पहले ही खुद को लेखक घोषित करने की बीमारी में बचिये। जनता के दुःख-दर्द से भावें मूढ़कर भला कोई लेखक बन सक्ता है? विचारधारा की समझ के बिना भला कोई लेखक सही सलामत टीका-टिप्पणियाँ पहुँचा है? यह प्रश्न तो एक ध्यानाकर्षण है क्योंकि आज से पचास वर्ष बाद शायद हमारे चारों तरफ किताबें ही किताबें होगी पर कोई लेखक नहीं होगा।

अब मन में एक प्रश्न जो कुछ तिसमिलाये लेखक मुझसे कर सकते हैं उसका भी खुलासा कर दूँ। कुछ लेखक यह तर्क देते हैं कि हमारे यहाँ गुलशन नंदा, राज-हम, प्रेमप्रकाश और वेद प्रकाश बाम्बोज जैसे लेखकों को रस्ते चलते और बस में खाली पाठक पढ़ते हैं तो इसका अर्थ यह थोड़े ही हुआ कि यह सभी समाज के आदरणीय लेखक हैं। यह तर्क सही है और मैं इन लेखकों को साहित्य और पाठक की बिना और जिम्मेदारी का विषय भी नहीं मानता। किन्तु मैं उन लेखकों से यह पाठकीय प्रपेक्षा प्रवृत्ति करूँगा जो मुबह में शाम तक साहित्य के गलियारों में अपनी रामनामी छोटे पुरस्कारों के समान लटकाये घूम रहे हैं। आखिरकार ग्राम जनता इन्हें सम्पूर्ण नहीं तो आंशिक रूप में पढ़े। आखिरकार जनता को पढ़ने के लिये कोई सरकारी प्रणाली तो निकाला नहीं जा सका। इसके लिये तो लेखक को मनुष्य, समाज, गरीबी, गरीबी और असमानता की सड़की में बलम लेकर क्यों घूनी रमानी हो होगी। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर लेखक को पाठक के लिये तरसना पड़ेगा और मान्यता तथा पहचान के उर्गेर साहित्यिक भ्रम भी बुनने पड़ेंगे।

23-4-1987

जंगल की आग

राजस्थान साहित्य अकादमी के गत दिनों उदयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए सुल्ताड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति ने लेखकों को सलाह दी कि वे जीवन में समझौतावादी नहीं बनें । इस छोटी-सी पंक्ति से मैं अपनी अवधारणा प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि लेखकों को विभिन्न अवसरों पर इस तरह के ब्रह्म उपदेश प्रायः बड़े नेता, अधिकारी और पदाधिकारी देते रहते हैं ।

मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि साहित्य में समझौतों की क्या भूमिका है और कौन-सी सीमाएँ हैं । राजस्थान में विशेषकर समझौतों के बीज कौन बो रहा है और उससे लहलहाई फसल यहां कौन काट रहा है । क्योंकि समझौते की आदत मनुष्य की स्थिति और आकांक्षा से उत्पन्न समीकरण है । अतः जीवन और जगत के सभी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति मिल जायेंगे जो साहित्य से पहले समझौते की ओर ध्यान देते हैं । साहित्य में समझौतों की राजनीति और अर्थशास्त्र को अक्सर संस्थान और आर्थिक साधनों वाले या प्रचार-पहुँचान देने वाले संगठन एवं सम्पर्क प्रागे बढ़ाते हैं ।

राजस्थान में लेखकों को सबसे अधिक आर्थिक सुविधाएँ अक्सर सरकारी अकादमियों से प्राप्त होती हैं क्योंकि इनके असावा यहां कोई ऐसा माई का सात नहीं है जो पाँच पैसे भी लेखकों के लिए अथवा साहित्य के लिए खर्च कर सके । यही कारण है कि लेखक भी जंगल के इस मखलिस्तान की ओर प्रायः मान-मर्यादा और विचार छोड़कर भागता रहता है । बहुत कम लेखक होते हैं या वास्तविक लेखक होते हैं जो आर्थिक-सामाजिक प्रलोभनों को नकारते हुए स्वतन्त्र माध्यमों से अपने लेखक का सम्मान बनाये रखते हैं । इसमें विचारधारा से प्रतिबद्ध लेखक भी कई-कई बार एक कमजोर और सांसारिक प्राणी बनकर इन संस्थानों के प्रांगण में कुलों में भरने लगते हैं । राजस्थान का लेखक भी प्रायः समय की वे सभी विमर्शिता बर्दाश्त करता है जो अन्य प्रांतों में हैं क्योंकि देश में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक हालात का असर प्रायः सभी जगह असर डालता है ।

मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि—लेखक अकेला यह समझौते की राज-
 नहीं करता अपितु आर्थिक संस्थान भी उसे यह गुरुमंत्र सिखाते हैं और लेखक
 को का सात उठाते हैं । राजस्थान में इसी मायाजाल के अतंगत या तो
 जीवन भर उपेक्षित रहता है या फिर जीवन भर जोड़-तोड़ करता हुआ लेखक
 के भ्रम को घोंटते रहता है । आजकल संस्थानों के सोम दिवंगत और शरीर से
 लेखकों के घर के सामने शामियाना लगाकर उन्हें कहने लगे हैं कि

प्रवादमी—लेखक के लिये बनी है तथा लेखक प्रवादमी के लिये नहीं बना है तथा प्रवादमी लेखक के दरवाजे पर जाकर उभरा अभिनय करती है। यह भोली-भाली गप्पावसी उन नाममलों के लिये प्रावर्पक हो सकती है जिन्होंने साहित्य के व्यवस्था-गन ठाकुरदारे नहीं देखे हों लेकिन जो लेखक इस हरी कीर्तन में गड़तालें बजा चुके हैं वे जानते हैं कि इस तथाकथित जन्त की हकीकत क्या है। मैं अपनी बात के लिये कुछ उदाहरण भी दूंगा लेकिन यह उम्मीद करूंगा कि लेखक साथी उसे निष्पक्ष भाव से समझेंगे। मेरी चर्चा का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना कभी नहीं होता अपितु स्थितियों में सुधार के लिये होता है। यह भी सच है कि—लेखक ही राज की इस भीषण-भ्रष्ट व्यवस्था में गहरी नदी के किनारे सूखे पेड़ की तरह जल रहा है तथा बार-बार अपने सपनों की गिनता हुआ समाज के दुःख-दर्द की कविता और कहानी लिख रहा है। मैं लेखक को कभी भी समझौतावादी नहीं मानता। हां उनकी भीतरी कमजोरी उसे कई बार मोर्चे बदलने के लिए विवश प्रवश्य बना देती है। उसे साहित्य में ध्यात राजाकता और घड़ी दीड का मुकाबला करने के लिए कई-कई बार स्वर और विचार बदलने पड़ते हैं। यह मजबूरी मूलतः किसी लेखक की नहीं होनी अपितु इस शोषण और प्रपच में भरी व्यवस्था की ही उपज है। इस दुनिया में राज जितने भी वर्ग बलम के बल पर शब्दों का सत्कार बनाते हैं उन सब में राज भी लेखक ही सबसे पहले विपक्ष की भूमिका निभाता है तथा मजबूत से झूठ को उजागर करता है।

किन्तु कुछ छोटे-छोटे भटकाव इस तरह घाते हैं कि उससे लेखक वर्ग की सामूहिक शक्ति नहीं बन पाती। जैसे लेखक की एक मनुष्य की तरह ही स्वभावतः यह कमजोरी होती है कि उसे सब जानें, मानें और पहचानें प्रसिद्धि का सूप उन पर चमके तथा सत्ता और समाज उसके स्वागत में पलक पावटे बिछाये यह लेखक की मनुष्यगत इच्छा है कि वह कटेहाल भले ही बना रहे लेकिन उसकी मस्ती को गड़ और हवेलिया भी मलाम करें। साहित्यकारों की यह धरा मनुष्य इतिहास की पुरानी परम्परा है जिसमें लेखकों ने अपनी धान-बान के लिये दुनिया का समस्त वैभव छोड़ दिया और मला-लदमी में मंदैव टुकराये गये।

धनः समझौता की शुरुआत इस मौजूदा व्यवस्था में हर बार उनकी तरफ से ही होती है जो कि माघनयुक्त हैं और संस्थान प्रधान हैं। ऐसे में यदि कोई छुटमैया लेखक किसी संस्थान का प्रमुख बन जाता है तो वह फिर लेखकों में घापमी-कलह और जोड़-तोड़ घाघिब मचाना है क्योंकि उस संस्थानधारी छोटे लेखक का घटम् बहुत बिराट होता है। उनकी भी तो यही इच्छा होती है कि साहित्य की रेतगाड़ी में बंटने के लिये हर कोई पहले उनके बुकिंग-घर से टिकट खरीदे। छोटे-छोटे सपनों का यह भ्रम वैसे तो साहित्य और सरस्वती की समझा और विचार का विषय नहीं

है, लेकिन यह लेन-देन से बड़े बनने की प्रवृत्ति साहित्य-जगत में प्रदूषण अवश्य फैलाती है।

आप राजस्थान की सबसे पुरानी और व्यापक साहित्य अकादमी पर नजर डालें। इस संस्था की दर्जन भर उपसमितियों में 70-80 छोटे मोटे योग्य-अयोग्य लेखक हैगर पर टांग दिये जाते हैं, 20-25 को जाल-दुशाले का सम्मान और पांच-सात को पुरस्कार दे दिया जाता है। ये कुशल कारीगर की तरह कभी प्रतिभाशाली को, कभी जनवादी को तो कभी कलावादी लेखक को पुरस्कार पकड़ा देते हैं। और तो और वर्ष में डेढ़ सौ-दो सौ लेखक पत्रिका में छापे जाते हैं, दर्जन-दो-दर्जन लेखकों को पांडुलिपि सहायता, चिकित्सा सहायता, फेलोशिप और दूसरे खातों से पत्र-पुष्पम् दे दिया जाता है। इसके साथ ही पाठकमंच, आचलिक समारोह, राज्य सम्मेलन और अनेक गोष्ठियों आदि में पद्य वाचन, ध्व्यलता, मुख्य अतिथि, मयोजन तथा उद्घाटन के सीमावर्त्य से उपकृत बना दिया जाता है। बहरहाल यह समझिये कि राज्य के अठ्ठाई-तीन सौ लेखकों में सभी तक साहित्य-गंगा का जल थोड़ा-थोड़ा पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया में सभी खुश हो जाते हैं और सभी ठगे रह जाते हैं। लेखकों के महत्वाकांक्षी मनोविज्ञान को समझकर बनायी गयी इस व्यवस्था प्रधान कार्यनीति से लेखकों की मानसिक नसबंदी हो जाती है तथा इस बदरबोट का विरोध करने वाले शेष बचे लेखकों को यह प्रणाली बड़े आराम से नकारते हुए अपनी समयावधि की मोटिया सेंकती रहती है। यह क्रम निरन्तर जारी रहता है और साहित्यकार एक दफतर में बदल जाता है।

मैं इस तांत्रिक प्रणाली को इस वर्तमान दौर का हथियार मानता हूँ तथा यही प्रयास करता हूँ कि लेखक साथी इस सीलन से बचें और अपने विचारों एवं स्थापनाओं को तात्कालिक आकर्षणों से भीतरा नहीं होने दें। यह भी मंच है कि इतने जागरूक और विवेकशील लेखक भी कम ही होते हैं जो बात कहते हुए अपने झलकाव नहीं निगलते। परामर्श की इस आन्तरिक प्रक्रिया को ही हम प्राण बनकर समझाते का रूप देते हैं, क्योंकि जो लेखक मंथानों की मो-पाच मो रूपों की मात्र में ही बीजा पड़ जाये वह सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की शहंशी महाभारत को भला कैसे लड़ेगा? मैं लेखक की इस दयनीयता और विचारहीनता को ही उसकी सबसे बड़ी अमफलता समझता हूँ क्योंकि लेखक को पहला ज्ञान है कि उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। वह किसी मंथान-प्रतिष्ठान पर जाऊँ की तरह बह-बोले कि मंथान उसकी गरदन पर सवार हो जाये। यह लेखक की प्रामर्श वह विचारधारा प्रधान मंच पर तो नेता, सेठ और घफमर की मोजूदगी महयोग का विरोध करना है लेकिन मंथानों के मंच पर वह मर्चा, दानवीर, अधिकारियों, गुनिम अधिकारियों में प्राण प्रदंश उद्घाटन, समा-प्रदर्शनो विमोचन के भावगु मुनता रहता है। यह प्रणाली

की लाचारी हो सकती है। लेकिन मैं इसे माहिन्त्य की साक्षारी नहीं मानता। मैं तो यह भी नहीं कहता कि लेखक लोग लघोट पढ़न में, मोहरियां छोड़ दें या राइनोडि में रिफ़ता तोड़ दें। लेकिन मैं ऐसा जरूर मानता हूँ कि लेखक हर बुनौती के नीचे नाट होने की स्थिति में भी मस्चार्ट का साथ दे और मार-मार जस्टो में दे। वे नहीं कि वह ऐसी बारीक दो मार वाली मून बानने लग जाय कि जिसमें घर भी जलना रहे और पानी भी बरसना रहे। अन्ततोगत्वा हम दुस्वस्व में अन्तिम नृक्षमान माहिन्त्य जेनना और स्वतन्त्रता का ही होता है।

माहिन्त्यकार और समझौता, इन दोनों की बँधे तक ही शक्ति है लेकिन इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत रहता ही लेखक को जोड़ित रहना है। जो लोग व्यक्तियों की उपयोगिता में, मरदाछो की चरम प्रणाली में जुड़े रहते हैं वे कभी भी अच्छे लेखक और सामाजिक लेखक नहीं बन सकते। क्योंकि हमारे बीच हमें अपने लेखक है जो हम अकार्दमियों का रखाई दाफ़र और दाफ़र है। हम मरदा-मरमेलन जिनकी पेट पुजा में जुड़ होता है। लेकिन वह भी मरदा है 'हम मरदा' का बहिर्लेखक अपनी मर्ती में ही हम मोह देते हैं।

साहित्य में ठाकुरवाद, कायस्थवाद, ब्राह्मणवाद, अकादमीवाद, धर्मवाद, नगरवाद, शिष्यवाद और प्राध्यापकवाद फैला हो तब भला समाजवाद, प्रगतिवाद और जनवाद यहां कैसे पनपेगा। इसीलिये साहित्य में मूल्यों और वैचारिक जनमुक्ति के संघर्ष को ये संस्थान बराबर समझौतों से रोकने की चेष्टा करते हैं। लेकिन आप और वे सब सुनलें कि जंगल में लगी आग को समझौतों के शाल, दुशाले और कम्बलों से नहीं बुझाया जा सकता। जो लोग समझौते से साहित्यिक संस्थाओं के पद पाते हैं उनकी नियति ऐसी ही है जो न घर का होता है और न घाट का !

प्रब अंत में पढ़िये मेरी एक छोटी-सी कविता—पवन चक्की :—

मैं क्या हूँ
मैं तो एक पवन चक्की हूँ,
मेरे तो पंख भी निष्प्राण हैं,
हवा ही मुझे चलाती है,
और मैं—
हवा को बिजली बनाता हूँ।

26-3-1987

मैं चुप कैसे रहूँ

भाजादी के बाद हमारी सबसे बड़ी यातनाभरी पहेली 'साम्प्रदायिकता' है। हमने इसे जितना मुलझाना चाहा यह उतनी ही उलझती गई। और तो और प्रब सोगदाग साम्प्रदायिकता विरोध को भी मात्र सरकारी प्रचार मानकर इसकी मशीन उड़ाने लगे हैं। किसी भी विवेकशील भारतीय नागरिक के लिये इससे बड़ी गर्म की बात क्या होगी कि साम्प्रदायिकता प्रब हमारा जीवन-दर्शन बन गई है। हम जातियों में विभाजित बचीलों की तरह आखिरकार अपने अस्तित्व की सड़ाई में घनघोर साम्प्रदायिक बन जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता में सबको अपने धर्म और धाम्ना के प्रति काम करने की छूट है लेकिन ध्यावहारिक तौर से हम धान्त्रि हथियार के में साम्प्रदायिकता को ही इस्तेमाल करने हैं। भाजादी के बाद हम साम्प्रदायिकता के गुलाम बन गये हैं तथा धर्मनिरपेक्षता के झंडे के नीचे हमने समानाचार और उनके मूल अवशेष, जातीयता को भीचा है।

हो सकता है मेरा कथन आपको ठेस पहुंचाये लेकिन यह भी सच है मेरे शब्द, हम देश की नस-नस में फैल रही साम्प्रदायिकता से ज्यादा बुरे नहीं हैं। हम साम्प्रदायिकता के लिये कभी राष्ट्रीय स्वयं-सेवक मंच को, कभी जमात-ए-इस्लामी को, कभी मुस्लिम लीग तो कभी ध्यानन्द मार्ग को बोलते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इन संगठनों के जन्म की ऐतिहासिक परम्परा क्या है? वह कौनसा भय है जो इन संगठनों को जन्म देता है? वह हमारी कौन-सी कमजोरी है जो विदेशी ताकतों को हमारे घर में घुसने का रास्ता देती है? वह कौन-सी सियासत है जो हमें जातीय धौर फिर साम्प्रदायिक बनाती है? आज घमं निरपेक्षता का घमं है अपने-अपने स्वार्थों के लिये साम्प्रदायिक संगठनों की ताकत बनाओ। आज लोकतन्त्र का अर्थ है, अपनी ताकत (शाम, दाम, दण्ड, भेद से) के बल पर राज्य सत्ता पर कब्जा करो तो आज समाजवाद का अर्थ है देश की जनता को असमानता और शोषण की चक्की में पीसते रहो। मैं मानता हूँ कि मविधान निर्माताओं का यह सब मूल्य तय करने का मकसद एक आदर्श एवं कल्याणकारी राज्य था लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि हमने अपने संविधान की टोपड़ी का कदम-कदम पर चीरहरण किया है। मुझे यह बान गहरी पीड़ा से एक सैनिक के नाते मुझ से शाम तक महसूस होती है कि हम अपने को बचाने के लिये दूसरों का हत्याकांड मचाए हुए हैं।

साम्प्रदायिकता कोई विलीन नहीं है जिसे सियासत में बैठे हर आदमी जब चाहे तब बजाने लग जाय। यह तो एक पशुता है जो हमारे भीतर हजारों वर्षों से दकन पड़ी थी, तथा हमने उसे कब्रिस्तान से निकालकर अब हर गली, चौराहे और मोहल्ले में लड़ा कर दिया है। अब अज्ञान के लिये साउंडस्पीकर चाहिए, हरीक्रीतन के लिये ढाल-घमाके चाहिए, अब गुरुवाणी के लिये रेडियो स्टेशन चाहिए तो अब गिरजाघर की फंरोल (भक्ति संगीत) के लिये घंटे चड़ियाल चाहिए। आजादी के बाद हम जितने अमुरक्षित हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। या यों कहें कि आजादी पाने के बाद हम सबसे ज्यादा गैरजिम्मेदार, व्यक्तिवादी और वर्गवादी बन गये हैं।

मुझे तो हसी आती है कि—चाहिए यह पागलपन हमारे देश में अंधानक कहा से आ गया है? आप भी विचार करें कि साम्प्रदायिकता की महामारी हमें किस देश से संक्रामक रोग के रूप में मिली है? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि साम्प्रदायिकता हमारी मध्यकालीन सामन्तवादी संस्कृति और सोच का ही तात्त्विक परिणाम है। हमें जैसे ही यह समझ में आने लगा कि हम भी कुछ हैं तो हम सबसे पहले जाति और सम्प्रदाय के बिल में घुसकर शेरों की तरह दहाड़ने लगे। अपने परिवार में बच्चों की संख्या इसलिए बढ़ाने लगे कि यदि हमारी गिनती बढ़ गई तो हम अपने अघिचारों के लिये सब सबसे धीरे एक न एक दिन राज्य तंत्र पर भी हमारा ही भंडा सहरायेगा। असल में हमारी साम्प्रदायिकता की जड़ें हमारे जातीय संस्कारों

मे हैं तथा यही जातीय वर्ण-व्यवस्था हमारे भीतर दूसरों के प्रति-नफरत, प्रतिशोध और दमन की भावना को जन्म देती है।

मुझे आये दिन अच्छे खासे लोग यह कहते मिलते हैं कि—देखिये ! हमारी जाति का तो एक भी मन्त्री नहीं है इस मन्त्रीमण्डल में। कोई कहता है कि महावीर जी के मेले की तो रेडियो रिपोर्ट प्रसारित होती है, स्वाजा के उर्स की रिपोर्ट प्रसारित होती है लेकिन नाथद्वारा, बेणेश्वर, जामोत्री और रामदेवजी के लक्ष्मी मेले पर कोई दो शब्द भी हमें नहीं बोलने देता। लोग कहते हैं कि उच्च न्यायालय में हमारी पिछड़ी जाति का तो एक भी जज नहीं है। लोग बताते हैं कि साहब शिक्षा विभाग में तो बनियों का राज है तो कोई फरमाते हैं कि पिछड़ी जाति का एक भी व्यक्ति आज तक यहाँ पुलिस का महानिदेशक नहीं बना। और तो और लोग यह भी कहते हैं कि अजी काहे का लोकतन्त्र है, यहाँ एक भी बड़ा घरदार किसी मुसलमान, मल या दलित जाति वाले के पास नहीं है। यह कुछ संकेत बताते हैं कि हमारे सोचने की धारा क्या है ? निश्चित रूप से साम्प्रदायिकता की जड़ें जातीय असमानताओं में हैं तो जातीय जड़ें हमारी सामाजिक-धार्मिक असमानताओं में हैं। हम साम्प्रदायिकता की बीमारी का इलाज सम्मेलन, भाषण, पोस्टर, गान-मार्च, साइकिल यात्रा और पदयात्राओं से कभी नहीं कर सकते। क्योंकि असमानता ने हम सबको एक दूसरे के प्रति खूँखार और अमहिष्णु बना दिया है। आजादी के प्रारम्भ में हमें हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता की सजा मिली तो आजादी के बाद हमें हिन्दू-मिम साम्प्रदायिकता का प्रवाद मिला है। घरेलूचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड तथा केरल राज्यों को भीतर से अमझने पर पता चलेगा कि हम ईसाई साम्प्रदायिकता की भोली में पड़े हैं तो इसी तरह बड़े शहरों में छोटी-छोटी गिब सेना, आदिम सेना और न जाने कौन कौन-सी सेनाएँ हमारी जान की आपत्त रही हैं। हमारी इतनी बुरी हालत है कि ज्यों-ज्यों दवा करते हैं मर्ज बढ़ता जाता है। रजिस्टर्ड संस्थाएँ बना बनाकर कोई जिनियों को संगठित कर रहा है, व राजपूतों की, तो कोई ब्राह्मणों की, तो कोई और सम्प्रदाय की बुनियाद पर लटता है। बड़े-बड़े राजनैतिक दल इन जाति और सम्प्रदायों में समझौता करने तथा 20वीं शताब्दी में भी 15वीं शताब्दी के कानून पाम करते जाते हैं। यह मा खुलामा हमारी मानसिक साम्प्रदायिकता का परिणाम है जिसे प्रायः यदि मन नहीं निकाल पाये तो जायद समाज से भी नहीं निकाल पायेंगे। जाति, सम्प्रदाय और राजनीति की भाव पूरे कुए में गिरी हुई है तथा घनेक बुनि-मन्त्रियों के मा मोलबो-विषय इस्लाम बैंक के साथ, दलित-जनजातियों को बहरहाल भारतीयता। मपना कोई नहीं देयता। सबके हाथ में घड़ने-घड़ने गोन और नागों की जाम-ना है तथा अब यहाँ मायुर-गर्मा क्रिकेट प्रतियोगिताएँ होने लगी हैं तो रामजन्म भूँ और बावरी मन्त्रिद की 100 मज जमीन पर राष्ट्र की महम-महम करने व पोषणाएँ होने लगी है। आजादी का विमानवाहन इसमें बढ़कर क्या होगा।

गगनन्त्र दिवस के बहिष्कार की राजनैतिक शतरंज को लोग साल किले पर बैठकर मेल रहे हैं। जानियों के नाम मूल, कनिज, छस्पताल, मडके, मन्दिर, मस्जिद, प्रनाथानन्द धीर धर्मजावाएँ बनायी जा रही है। हर व्यक्ति पैदा होते ही एक जाति धीर सम्प्रदाय की तम्नी अपने मले में सटका कर गड़ा हो जाता है तथा वाई धीर मोहन्ते के चुनावों में नेवर संमद के चुनाव तक जाति भुष्यपण्यो—घातकवाद के साथ, पादरी-धम्मर्राष्ट्रीय चर्च राजनीति के साथ धामसभाओं में मेल-मिलाप कर रहे हैं। गरीब धीर धमिशित जनता पर एक तरफ तो जाति-सम्प्रदाय के कट्टर-पधियों की समवारें चल रही हैं तो दूसरी तरफ सियासत की साम्प्रदायिकता की तोपों के गोले रोज भाषण धीर दुरभिमधियों के रूप में वरस रहे हैं। यह एक मनो-बैज्ञानिक मस्य है कि धर्मनिरपेक्षता के धन्तगंत अपनी दुपली वजाते-वजाने व्यक्ति, हमारे की दुपली को अपनी साधना में बाधक मानने लगता है तथा उसकी इच्छा होती है कि यह दुनिया केवल मेरा मगीत ही मुने, मुझे ही देने-निहारे धीर सराहे। धारम-भुग्ध नायिका जिम तरह दूसरी नायिकाओं से जसन रगती है उसी तरह एक जाति धीर सम्प्रदाय भी हमारे सम्प्रदाय से अपने की धेष्ठ कहलाने के लिये सारे पाप धीर कुटिलताएँ करता है।

मैं नहीं जानता कि सभा सम्मेलन करने से साम्प्रदायिक ढाकुओं का हृदय परिवर्तन हो जायेगा। मैं यह भी नहीं मानता कि सामाजिक धीर धार्मिक शोषण धीर गुलामी को बढ़ाते-बढ़ाने हम स्वयं की सीढ़ियाँ चढ़ जायेंगे। मुझे तो यह भी विश्वास नहीं है कि चतुर्मास करने वाले नेता, मदिरों की कमाई में बस कम्पनियाँ चलाने वाले धीर फिस्म बनवाने वाले पुजारी, धीरतो को बुकों में लपेटकर रखने वाले काजी धीर हमाम, स्वर्णमन्दिर की खातिस्तान की राजधानी बनवाने वाले ग्रन्थी साहिबान धीर नगे महावीर को सोने-चादी से पूजने वाले धातिरकार—साम्प्रदायिकता को भूस जायेंगे। यह देश अब जातियों धीर सम्प्रदायों में बांट दिया गया है। चुनाव क्षेत्र में तकसीम हो गया है, पक्ष-विपक्ष की क्षेत्रीयता में उलझा दिया गया है धीर तो धीर यहाँ खुले धाम साम्प्रदायिक दमे करवाने वाले चुनाव जीतते हैं, बन्द करवाते हैं, धीर हजारों बेगुनाहों को मारकर भी मूछों पर ताब देते हुए राजपम पर बहसकदमी करते हैं।

वस्तुतः यह प्रसंग बहुत-बहुत उलझा हुआ है तथा इसे धीर अधिक उलझाने में सभी तथाकथित राष्ट्रभक्तों की मजा धा रहा है। शिक्षा से लेकर भिक्षा तक के कार्यक्रम भी हमारे यहाँ जाति धीर सम्प्रदाय पर आधारित हैं। प्रदालन भी जाति धीर सम्प्रदाय के वकील धीर न्यायाधीशों में बंट जाती हैं। प्रशासन तो तहसील में लेकर राज्य सचिवालय तक जातीय धनुषबाण ताने ही रहता है। हम धापको बंसे बतायें कि साम्प्रदायिकता का विरोध करने वाले ही धात्र यही भीनरी तीर पर साम्प्रदायिकता से सहवास करते रहते हैं।

धीरे-धीरे मनुष्य इतना दीन, हीन, साधार और इतना असहाय बन जाता है कि उसे अपना सब कुछ या तो भाग्य और भगवान पर छोड़ना पड़ता है या फिर सरकार माई-बाप पर। यही कुछ दशा पिछले 40 वर्षों में हम सबकी हो गयी है। सरकार और पूँजीवादी संस्थान साहित्य, मस्जिद और कला के क्षेत्र के गहरे तक जड़ें फैला चुके हैं तथा अब कहीं न कहीं लेखक, पत्रकार, कलाकार अथवा गुणी व्यक्ति अपने अस्तित्व की सड़ाई में इस सारे दुष्चक्र के हाथों मात्र उपभोक्ता सामग्री बन गया है।

कहने की हम चाहें जितना अपने आपको स्वतंत्र और साहसी बतायें लेकिन प्रायः हरेक की थोटी किसी न किसी के खूँटे से बंधी है। जो लोग बिना थोटी के हैं वे लोग भी इतने डोगी और बिलासी हो गये हैं कि उनसे तो यह व्यवस्था और सत्ता भी घबराती है। जिस तरह पत्रकार, पुलिस और वेश्या का कोई अलग राज तक निश्चित नहीं हो पाया है उसी तरह बुद्धिजीवियों का भी कोई मापदण्ड और पहचान हमारे समाज में संबंधान्य नहीं बन पाई है। इसी श्रासदी में देश की 70 प्रतिशत जनपद और शोषित जनता या तो मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अथवा गिरजा-घर में सुबह-शाम अथवा लगाती है या फिर थोड़ी बहुत हाथतोबा मचाने के लिये किसी विधायक, सांसद, मंत्री अथवा राज्याधिकारी के दरवाजे खटखटाती है। जैसे-जैसे यह व्यवस्था का हरिकीर्तन तेज होता जाता है वैसे-वैसे ऊपरी लोकतंत्र मजबूत होता दिखायी देता है तथा भीतरी और वास्तविक लोकतंत्र समाप्त होने लगता है।

मेरी परेशानी यह नहीं है कि लोकतंत्र रहेगा या नहीं। मेरी आशंका तो यह है कि इस घराजकता में मनुष्य भी शोष बचेगा या नहीं क्योंकि हम आज और बातों के लिये भले ही चाहें जितना सोचते हों लेकिन यह सत्य भी साफ है कि इस सारी महाभारत का पहला शिकार हमारे भीतर का मनुष्य ही है। इतिहास में दर्ज होने की महत्वाकांक्षा को लेकर चलने वाले अधिकांश घोषणा पुरष अंतोगत्या किसी हाजिये पर भी दूर-दूर तक नजर नहीं आते। ये सब महज किसी सेठ और सरकार के भद्रलोक में भरे हुये जेब की खाल की तरह मुँह फोड़ घोघे लटक जाते हैं। भ्रम का इतना विस्तार हमारे भीतर हो जाता है कि हम अपनी गली में भोंकते-भोंकते ही सवेरा होने पर पाव पमार कर निद्राल हो जाते हैं। इसी मनुष्य दशा के लिये बबीर दाम ने कहा था 'मुलिया सब संसार, साथे धर सोये। दुलिया दाम बबीर, जागे धर रोये।' कुछ लोगों के लिये यह भी मतोष की बात है कि ऐसी हालत मात्र से बहुत पहले बबीर के समय में भी था तथा जब स्थिति आज तक नहीं बदली तो अब क्या बदलेगी? यही से फिर एक समझौता शुरू होता है और यथास्थिति-दर-यथास्थिति बनती चली जाती है।

घाम जनता का दग गरह पगभय में जीना घोर मरना ही मेरी शिकत का प्राणिक मुख्य प्रश्न है तथा मैं हमने अपने भीतर घोर बाहर सभी स्तरों पर लगातार देना, भोगता घोर टकराता हूँ। भला मैं उनकी क्या बात कहूँ जो मनादिष्टों ने भूने घोर धनपट है? उनको किसी त्रिस्मदारी से बांधना मुद को सभी त्रिस्मदारीयों से मुक्त करना है। ये तो इनने बेचारा हैं कि सरकार घोर लोक-तन्त्र तो इनकी पक्षधारीय मोहर में चलता है लेकिन इनके चेहरे पर पाँच सान में एक दिन भी गुंथी दिखायी नहीं देती। धर्म, जाति, भाषा, राजकाज, देश-विदेश, मरी-बाजार घोर तो घोर क्षेत्रीयता के घनेक राहू-केतु इन्हें जीने-जी चौरामी साथ नरक की यात्रा करवाते रहते हैं। इसी भीनकषादी अन्तर्द्वन्द्व में मनुष्य तिमटिम रह एक मजाक घोर पहेली बन जाता है। यह इतनी घिनीनी शक्ल होती है कि मनुष्य अपना विज्ञापन तो कर सकता है लेकिन अपना चेहरा नहीं बता सकता। मनुष्य की दशा विज्ञापनों में भाग उगलते साबुन घोर हवा में लहराने वपडों जैसी हो जाती है, जिसे गरीबदार नहीं मिलते, जबकि बिकने की मरेराह पड़ा है।

मूलतः यह जटिल स्थिति तब बनती है, जब मनुष्य अपनी साहित्य, संस्कृति एवं कलागत चेतना को लो देता है और दरप्रमल एक खिलौना बन जाता है। वह भी ऐसा खिलौना जिसे जो चाहे, जब चाहे आकर बजा सके। वह पाँवों में बंधे उस पुंघर की तरह हो जाता है, जिसका कोई अपना पाँव (ठिकाना) नहीं होता लेकिन उसे जिन पाव से बांधा जाये बांधना पड़ता है। आपका सोच क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन मेरा सोच तो यही बताता है कि जब तक हमें अपने मनुष्य होने का गौरव समझ में नहीं आयेगा तब तक हम 21वीं तथा 50वीं शताब्दी में भी लोकतन्त्र के चरणदास ही बने रहेंगे। किसी कम्प्यूटर, किसी अन्तर्देशीय मिसाइल, किसी स्टार-वार अथवा किसी आध्यात्मिक गणित से भी हम भुक्ति अथवा शक्ति नहीं पा सकेंगे। हम मृग मरीचिका ने हमारी जड़ें ही नष्ट कर दी हैं तथा रही-सही खाल भी गमय के लुटेरे किसी भी क्षण उतार लेंगे। आखिरकार फिर बड़ी आपाधापी की मंगल ध्वनि बजती रहेगी और हमारी मनुष्यगत आवश्यकताओं से सत्ता और पूँजी का माल बेचते हुए फेरी वाले मनचाही कीमत वसूल करते रहेंगे।

सोचता हूँ मैं लोकतन्त्र के हिमालय से उतरती इस बेगवान गंगा की अपने केशहीन सिर में कहाँ और कैसे बांध सकूँगा? जब मेरे कान पर दूसरों के दर्ज की जनेऊ बधी होगी, जब मेरे चेहरे पर दूसरों की दाढ़ी बिपकी होगी, जब मेरे हाथ में दूसरे की कटार और कृपाण होगी तथा जब मेरे कंधे पर मेरा ही सलीब लटका होगा तब भला मैं अपनी जुएँ में हारी हुई द्रोपदी को कौन-सा पासा चलकर वापिस जीत सकूँगा? सभी दिशाएँ उत्तर जानते हुये भी भयभीत और मौन बनी हुई हैं तथा आजादी खाने वाले आजादी पाने वालों की कृपा के मोहताज बन गये हैं। अब यहाँ किसी को

जागते को कौन जगाये

गुप्ता नहीं घाता । यदि गुप्ता किसी को घाता भी है तो वह भेमेघं को, मध्वं को, ध्यवा मध्मूलांता से मुरझित व्यक्ति को ही घाता है । गरीब तो ध्य केवल ध्यने ध्यवा ध्यनों के ही कपड़े फाड़ता है, मानियाँ देता है ध्यवा गुलिस धीर कोटें कचहरी करता है । इस भरपूर रामलीला में हम सब राम के बनवाम पर दिमकिपी भरकर रोने हैं धीर गम के ध्योघ्या लोटकर राज्य मिहामन पर बैठने ही तासियाँ बजाने लगते हैं । मैं निश्चय ही इस महाकाव्य का पात्र नहीं हूँ तथा मैं तो एक ऐसे महादेश का नागरिक हूँ, जहाँ समाज की कबीर, रैदास भोजसादी, तुकाराम, दरिया साहब, रज्जब, दाहू दयाल, मोहनगुहिन चिन्ता, मोरा, नानक धीर मूरदास जैसे फकीर दलित धीर गात्रपाट त्यागबान बन-बन भटकते हुये जगाना चाहते हैं । मैं तो उनका साथी हूँ जिन्हें श्रुमी पाटुयक्रम जनता में नहीं ले जाते ध्यपितु उनकी बागी धीर बने किसी पाटुयक्रम को गौरव प्रदान करने हैं । बिबेकानन्द रामकृष्ण परमहंस, दयानन्द, ईश्वरचन्द्र टाकुर बाजी नरगम इत्यादि सुप्रसिद्ध भारती धीर प्रेमचन्द बाभी किसी मत्ता धीर सेठ के पास ध्यने ध्यनितन धीर सामाजिक जीवन में अनुदान का ध्यवेदन निरकर नहीं गये थे, लेकिन य सब ध्यात्र भी जीवित हैं । ध्यात्र ऐसा क्यों होता है धीर क्यों हुआ इसी का उत्तर ध्यात्रों को ढूँढना चाहिये । इतिहास बताता है कि कुछ निरक्षर, दीवाने धीर धुन के धनी लोग ही समय की धारा को बदलते हैं । मनुष्य ध्यन मन में गदगी को जीता तो है लेकिन गदा पानी पीना नहीं है । मनुष्य मोता-खादी, रान-ध्याभ्रपण, हीरे-जवाहरात के लिये सब कुछ भूलकर लूट लमाट तो करता है, लेकिन धीरे-जवाहरात को खाता नहीं है । मनुष्य मिहामन पर बैठने की दीट ला लगता है लेकिन मिहामन पर खदकर शाति घाट नहीं जाना है । यह सारी पादल दीट उगरी है मरही है धीर मनुष्य बिरोधी है । ध्यात्र मुझे, यह ध्यात्रय बाभी नहीं होना कि जो महावीर (नीचंकर) नव-ध्रम ध दिगद्वार धे, उनके गारे धनुषायी ध्यात्र सबमें ज्यादा माया धीर मयह के दाम है । अब मुझे यह बान ध्यहंती नहीं लगती कि धामी की गजा से सकन बाला ध्याधधीन किसी माधु-मुनि के पीछे पीछे नगे पाव धमीना पोछने हुये चलना है । मुझे तो यह भी विशेष बान नहीं लगती कि बरोही का लघावधिन ध्याध-विधाना बोरी-धिये उमीनिधियों को ध्यनी उ-मवरी दिगता है । मुझे यह भी ध्यवाद नहीं लगती कि किसी धाने में धुलमबाला ध्यहाव धीर ध्यी धीरन से बलात्कार करे तथा ध्यमान से बरी हो जाये । ध्यनुन यह सारा सेल ध्यात्र की दुनिया की मयह निधनि है । बरोहि ध्यनि अब केवल ध्यने दुल-दुल धीर मय-मुविधा के लिये ही चिन्तन हो जाना है नव बर दुमरी के लिये उगना ही निश्चयन धीर बिद्युत हो जाना है । यह सीधा-मरल ध्यो-विज्ञान केवल मध्मलि बनाना है तथा इस मध्मलि को धाने बाला अब मनुष्य के ध्यात्र, मध्मलि, बला विज्ञान धीर प्रकृति में ध्यनिय होना है तो यह यह मध्मलि, मला एव ध्यधवार उसे गदने धने धनु बना देने है ।

जो व्यक्ति दिन में बार-बार, सुमनसमाने से लेकर मजिहानत तक अपनी दृष्टिदेवी त्रिपुर सुन्दरी की प्रणाम करता हो, जो विधायक अपने मास्यशक्ति धर्म-गुरु की मूर्तियों अपनी बार की स्टैट्यूरिंग के ऊपर सटकाता हो, जो मांगद मरक के बिनासे मन्दिर और मजार पर धर्मार्थ देती से बड़ा बचानी हाताता हो, जो शायरान धर्मकारी अपने की मकर नख का आदमी मानता हो, भया ऐसी मानविकता के लोगों से मेरे देश के मनुष्य, समाज और मित्रागत का कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह सब तो एक झूठाबा है, जिसे हम अपने अज्ञान से मीचते हैं और अन्यायों तक अपनी ही पराधार्मिकों के दाग करने रहते हैं। दुनिया की मर में कुछ से भी न। हम पर मारी बीम का अधिकार होता है, लेकिन मर की विधायी केवल मीच पर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है।

12-3-1947

कहाँ ले जायेंगे

है। उनका यह भी कहना था, कि यदि परिश्रम के द्वारा मैं गांव प्रशिक्षण विद्यालयों का सुव्यवस्थित करके भी हम देश 95 प्रतिशत विद्यालयों को सही शिक्षा की ओर ले जाने में सक्षम हो जाते हैं, तो यह हमारी राष्ट्रीय समस्या होगी तथा हमें नई शिक्षा नीति को हमी धारा के माध्यमों द्वारा करना चाहिये।

अतः हम यी. बी. नरसिम्हाराव को एक समन्वित एवं सुव्यवस्थित शिक्षा नीति का अध्येता मानते हैं, तथा उनके आशावाद में उनके भीतर उठे एक नेतृत्व की आकांक्षा भी सुनते हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि हमें एक निश्चित और व्यवस्था के द्वारा ही बेहतर काम करना पड़ता है, तथा निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसी हालत में कोई निर्णय अनुचित भी हो सकेगा, लेकिन आवश्यक भी नहीं होता कि एक समय का निर्णय सभी समय में सही और सदा उत्तरे।

मैंने इस बातचीत की धारा की चर्चा का आधार भी इस लिए बना लिया कि मैं जनवाणी सुनने-देखने से कुछ समय पूर्व ही अजमेर में राजस्थान शिक्षा मण्डल की प्रांतीय सम्मेलन में मौजूद था। वहां भी एक केन्द्रीय सम्मेलन की नई शिक्षा नीति पर मुझसे तथा अनेक शिक्षकों से भी नई शिक्षा नीति पर विचार करने का मौका मिला था। इस सदन में अपने भीतर की नेतृत्व की आकांक्षा और गंभीरता को ध्यान में रखकर मेरा मन भी उन बातों पर आपका ध्यान दिवाना चाहता है जिसे मानव समाधान मशीन ने स्थिति और समस्याओं का नाम दिया है।

मेरा अपना मानना है, कि नई शिक्षा नीति में सबसे पहली और प्रमुख बात यह है, कि उसमें सरकार ने अब तक कि अपनी शिक्षणप्रणाली, सीमाओं एवं विरोधाभासों को सुलेखित पर स्वीकार करते हुए एक नयी भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार खोजा है। मैं सामान्य दृष्टि से यह नहीं सोचता कि हमारे देश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, बसवा अपने देश की अब तक की पूरी शिक्षा प्रणाली ही दोषपूर्ण है। मैं यह भी नहीं कहता कि हमने शिक्षा की उपेक्षा की है, तथा शिक्षा में कोई तरक्की नहीं की है। क्योंकि स्थितियों से लड़ने और उन्हें बदलने की जगह आज हर व्यक्ति स्थितियों पर दोषारोपण करके ही अपनी समस्याओं की इतिथी समझ लेता है। आजादी के बाद हमारे भीतर यह बीमारी इतने गहरे घर कर गई कि हमें चारों तरफ पतन ही पतन दिखाई देने लगा है तथा हम अपने आप पर भी संदेह करने लगे हैं। हमारे बीच में तर्क और संतुलन की गति का अभाव है। नरसिम्हाराव जो भी सोचने हो, कहने हो, और आशा रखते हों यह उनका अपना विचारलोक है, लेकिन मैं उनकी रचनात्मक समस्या की भी इस जटिल व्यवस्था में बनी हुयी सीमाओं को समझ सकता हूँ। कारण यह कि देश के कुछ नागरिकों में भी यदि सुधार और परिवर्तन के गिलाफ यदि कोई गतिविधि चल रही है तो उसका कोई आधार, पृष्ठभूमि और प्रेरणाशक्ति रही होगी। कोई भी गड़बड़ व्यक्ति में आसमान से नहीं

उगर्ती तथा उगवा तन्म एव योऽत्रागोपणं धरन्ती ही इमं भवे-युरे समाज से होता है। यह बात भी सही है, कि हर व्यक्ति में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक तरफ भी गर्दब रहने है। लेकिन निशा का पहसा और धार्मिक कार्य सही होता है, कि यह व्यक्ति के भीतर बैठे धंधे को, नकारात्मकता को तथा अज्ञान को मिटाने में सहायता करे। निशा का उद्देश्य व्यक्ति को संपूर्ण गुणवान बनाने के माध्यम से समाज और देश को सर्वगुण एव सर्वे भक्ति सम्पन्न बनाना होता है। निशा किसी व्यक्ति के विभाग का एक माध्यम मात्र है, तथा अन्य बहुत सी बातों के साथ-साथ निशा भी एक उसका आवश्यक तत्व है। अतः निशा ही सब कुछ नहीं है, अपितु निशा भी एक वंश हो अस्त है जैसे कि अन्य कई अस्त होते हैं।

नई निशा नीति पर विचार करते समय हम यदि नई निशा को पूरी तरह भरोसे की बात मान भी लें तो हम इसके साथ चल रहे अन्य अस्तों को प्रपञ्च स्थितियों-परिस्थितियों को अनदेखा नहीं कर सकते। क्योंकि सविधान में समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र का स्पष्ट प्रावधान और सबल होते हुये भी हमें आज कदम-कदम पर इन तीनों माध्यमों की गिल्ली उड़ते हुये दिखाई देती है। इस स्थिति पर विचार करते हुये फिर हमारे सामने व्यक्ति और उसके भीतर छपी नकारात्मकता एव निहित स्वार्थ का सामना करना पड़ता है। तो हमें इन प्रवृत्तियों का सामना करने के लिये यह तय करना होगा, कि हम एक ऐसी निशा प्रणाली स्वीकार करें, जो व्यक्ति को कम से कम समाजवाद, धर्म निरपेक्षता एव लोकतंत्र का प्रादुर्भाव तो बनाये।

इस धिन्धू पर ही मेरा मन यह सवाल करता है, कि क्या हम जो बात लिल-कर मानते हैं, उसे आचरण में भी स्वीकार करते हैं? जैसे आजकल इस बात पर बहुत बल दिया जा रहा है, कि निशा को राजनीति से अलग रखा जाय तथा धर्म को राजनीति से अलग रखा जाय। लेकिन वस्तुस्थिति यह है, कि खुद नीति निर्धारण करने वाले नेता ही आज खुलेआम निशा को राजनीति में डूबो रहे हैं तथा धर्म को राजनीति का मोहरा बना रहे हैं। यहां सारा काम जाति, धर्म, संप्रदाय और व्यक्तिगत लाभ-हानि के आधार पर तय होता है। देश के नीति-निर्माता सुबह से शाम तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर और बिहारों में माथा टेकते फिरते हैं तथा उनकी इस सीला का जन संचार के माध्यम जमकर दोल पीटते हैं। नतीजा यह होता है, कि अच्छी से अच्छी निशा प्राप्त करने के बाद भी विद्यार्थियों के मन में इस पोपलीला के प्रति आदर का भाव बन जाता है, तथा वे जीवनभर जाति, धर्म और संप्रदाय का हरिकीर्तन करते रहते हैं। राजनीति (चुनाव) के लिये धर्म की यह रामनामी ओढ़ने का यह लालच नई निशा नीति किस तरह समाप्त करेगी, हमें इसका उत्तर अब ढूँढना ही पड़ेगा। हमें यह तय करना ही पड़ेगा, कि धर्म पर व्यक्ति-

जागते को वीन जगाये

राजस्थान का विषय है न कि सार्वजनिक प्रदर्शन, प्रतिष्ठा और चुनाव जीतने का माध्यम ।

यह हमारे देश का पुराना दुर्भाग्य है, कि यहां वे मारी दुष्प्रवृत्तियाँ घाममान में छाई रहती हैं जो घरती पर वही नहीं होतीं । यहां छोटे सिक्के-घञ्जे मिक्को को बाजार में बाहर धकेल देते हैं । क्योंकि माघन और शक्ति का बर्चस्व उन धन्द लोगों के हाथों में है जो हर नई नीति को अपनी अनीति में बदल देते हैं । मेरा यह पक्का विश्वास है, कि हमारे देश में अब तक बहुत से घञ्जे कानून, योजनाएँ और प्रयासों के बावजूद भी मनुष्य की सममानता बड़ी है, सामन्ती मनोवृत्ति-कैली है, पूँजी की समानान्तर सरकार बनी है, अपराधों की बेमिसाल दुनियाँ बसी है तथा भ्रष्टाचार का पुनर्जन्म होने लगा है । मुझे नई शिक्षा नीति में शिक्षा के निजी क्षेत्र में जारी रहने पर यह सदेह बढ़ता हुआ लगता है, कि हम माघनों के अभाव में शिक्षा को रोडवेज की अनुबन्धित बसों की तरह चलाते रहना चाहते हैं ताकि एक दिन सरकारी शिक्षा की यात्रा घाटे का मोटा वन जाये तथा निजी क्षेत्र की शिक्षा यात्रा मुनाफे की मस्कृति में खदम जाये । नई शिक्षा नीति यदि इस प्रश्न पर चुप है तो यह फिर मयगुदा बात है कि हम पूरे देश को एक उपभोक्ता सामग्री बनाने जा रहे हैं । शिक्षा के क्षेत्र को उद्योग की तरह चलाने का यह समानान्तर विचार नई शिक्षा नीति में मौजूद है । घाप राजस्थान का ही उदाहरण लें यहाँ 45 प्रतिशत शिक्षा राजकीय क्षेत्र में है जबकि 55 प्रतिशत शिक्षा निजी व्यवसाय के क्षेत्र में है । घालिए हम बिधर जाना चाहते हैं ?

नई शिक्षा नीति के मद्देन में यह सवाल भी यद्दून महत्वपूर्ण है, कि हम भाषा के प्रश्न पर अंग्रेजी में अभी तक मुक्त होने का साहम क्यों नहीं दिया पा रहे हैं ? त्रिभाषा प्रणाली के नाम पर अंग्रेजी की अनिवार्यता निश्चय ही हमारी उपनिवेशवादी मानसिकता का ही परिचय देती है । यह तर्क दुनिया के विकासशील इतिहास में बेमानी और झूठ साबित हो चुका है, कि कोई देश अंग्रेजी सीखकर ही स्वर्ग में प्रवेश कर पायेगा, जिन भाषाओं की व्यवहरेना नई शिक्षा नीति में इनीलिये की गई, कि हमें अंग्रेजी को प्राथमिकता देनी है । घत शिक्षा की भाषा के प्रश्न पर हमारी कमजोरी एक सतर्कता भूस है त्रिमसे देश की मस्कृति और विरामत को भारी मुश्किल होने का अदेशा है । मानव मसाघन मंत्री की मसाघयना को ममभने हूये हमें यह प्रश्न भी ममभना पड़ेगा, कि 78 करोड की घावादी वाले देश को एक मून में जोरने का घाधारमृत क्या होगा ? क्या यह पाठ्यक्रम एक धर्म रसायन होगा, त्रिमसे नैनिगना, घर्याम और खरिन की कुलीन जड़ीबुटियाँ मिलार्द जायेंगी ? क्योंकि घनमानता और मोपण अरे समाज में स्वनयना और परिवर्नन का साभ हमारे घरा एक घने बिजेष को ही मिला है, घाम उनना को नही ।

नई शिक्षा नीति में प्रौढ़ धीरे नव माधारी की शिक्षा का समग प्रावधान एक प्रावधानिक प्रणाली है। वही शिक्षा को ग्रेजुएट में जोड़ने की धीरे नौवरी की दिगरी में समग करने की बात भी वर्तमान परिस्थितियों में एक विश्वव्यापी विकल्प है। इसी तरह इसी शिक्षा पर अधिक धन देना भी संयुक्त विराम का अच्छा प्रमाण है। लेकिन यह सारी बातें प्रक्रिया हमारे दूधरे सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में वही धीरे जैसे जुड़ेगी। इसका कोई स्पष्ट कार्यक्रम नई शिक्षा नीति में नहीं है। धात करोहो वचन इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पाते कि उनके पास साधन नहीं है। नटविद्या इसीलिए पढ़ाई में नहीं जानी कि वे सामाजिक रूढ़ियों धीरे गरीबी की बात मजदूरी धीरे पर दृष्टि की वचनी चीन रही है। धात: नई शिक्षा नीति का साम इस वर्ग को दिसाने के लिए यह आवश्यक होना चाहिये कि गरीबी धीरे उससे जमी रूढ़ियों शिक्षा को पाने में बाधक नहीं बनें। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में कम महत्व देना भी एक रणनीति की भूल ही है। क्योंकि बीज तो जमीन में उगेगा न कि आसमान में। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में ऐसे धनेक तबाल है जो यह बताते हैं, कि इस नई शिक्षा नीति का धसली धनन समाज में लम्बे समय तक धममानता, साधप्रदायिकता, सामन्तवाद, धीरे इन सब के निर्माता, पूँजीवाद के विरुद्ध जनमपर्व को लम्बे समय तक धीमी बाल से मार्च पास्ट करवाना है ताकि जनता को परिवर्तन का धम भी बना रहे धीरे एक देश का आजाद इतिहास धन्त-राष्ट्रीय उपनिवेशवाद का गैरगाह भी बना रहे। इसके लिये वही एक मात्र राम-बाण तर्क है, कि हमारे पास साधनों की कमी है।

"जनवाणी की धातधीत में धीरे नई शिक्षा नीति के दस्तावेज से एक बात मानव गगाधन मन्त्री ने बहुत अच्छी वही धीरे वह यह कि नई शिक्षा नीति तो परिवर्तन की एक गुरुधात है। पूरे शरीर के, केंद्र में एक धंग की चिकित्सा करना शिक्षा का काम है तो बाकी धंगों की चिकित्सा करने का भी हमें धलन से उपचार तैयार करना होगा। यह उपचार केवल सरकार नहीं कर सकती तथा जनता धीरे प्रशासन को मिलकर इस लम्बे सफर को पार करना होगा। जो लोग नई शिक्षा-नीति को समाजवाद, धर्म निरपेक्षता धीरे लोकतंत्र का केवल एक मात्र निदान समझ लेंगे उन्हें धागे चलकर निराशा हो सकती है। लेकिन यदि नई शिक्षा नीति को हम सही दिशा में एक आंशिक पहलकदमी मानकर धागे बढ़ावेंगे तो साधन धाने वाले कुछ वर्षों में परिवर्तन धीरे सुधार की जटिल प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा। आधिर यह भी कौन सी बात है, कि हम 21वीं शताब्दी में एक तयशुदा रीति-नीति के साथ प्रवेश कर रहे हैं? भला हर नई नीति पर बहस करते हुये सदेह, निराशा, विरोध धीरे अविश्वास को जन्म देना भी कोई हमारी अच्छी धात तो नहीं कही जायेगी।

अध अंत में एक बात धीरे कहूंगा कि नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा प्रबन्ध के लिये वर्तमान बाबूछाप प्रणाली को भी बदलने का प्रयास होना जरूरी है।

प्रो. ए. एम. को प्रो. प्रो. पी. एम. अधिकांशों को शिक्षा-निदेशक-सचिव और उप कुलपति बनाना जिसे विलक्षण व्यक्तिके मदमें तो ठीक है लेकिन शिक्षा-सम्पन्न को ही शिक्षा के प्रगामन और नीति-नीति निर्धारण का काम सौंपना दूर-गामी रूप में अच्छा रहेगा। क्योंकि भारतीय प्रज्ञासिद्धि सेवा को हम हर मज की तथा मानवर बटन कुछ परिणाम देग चुके हैं।

इसी तरह शिक्षा नीति के मदमें शिक्षाको एक शिक्षक सचो की भागीदारी और समिति पर भी जवाबदेहीपूर्ण एक सम्मानपूर्ण रखा हमें बनाना चाहिये। शिक्षाक्षेत्र में समस्याओं को शिक्षकों के सहयोग से ही दूर करना पड़ेगा। इसी तरह हर स्कूल के माध्यम से पुस्तकालय की आवश्यकता भी शिक्षा में बोली-बामन की तरह मानी जानी पड़ेगी। घर और विस्तार से हम शिक्षा जगत के समुद्र में गोता लगाये क्योंकि देश की शिक्षा नीति पर एक स्थल भर में सहपियों की तरह समुद्र में प्रस्तुत करना भी कोई सम्भवदायी को ध्यान नहीं होगी। कम एक विश्वास का बानावरण हम बनाये ताकि नई शिक्षा को बड़ी न बड़ी समाजवाद और धर्म निरपेक्षता की लड़ाई का हिस्सा बनाया जा सके।

18-9-1986

कवहं तो दीनदयाल के

प्राज मेरा मन राजस्थान के पुस्तक जगत की चर्चा करने का है। इतिहास के अनुसार यहाँ कभी मरम्बनी बहती थी, किन्तु प्राज यहाँ थार का विशाल रेगिस्तान है। यह एक विडम्बना है कि राजस्थान में 17-18वीं शताब्दी तक जो कुछ लिखा गया, वह तो बालागीत बन गया, लेकिन जो प्राज लिखा जा रहा है, वह लेखक के घर के बाहर भी कोई नहीं जानता। यही कारण है कि शायद प्राज राजस्थान में जितनी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, उनमें अधिकांश पुस्तकें प्राचीन जैन और थारण कवियों की पाण्डुलिपियाँ ही सर्वाधिक हैं।

राजस्थान पुस्तक जगत का एक विचित्र प्रान्त है। यहाँ प्राचीन ज्ञान को धर्मशास्त्र का और समाजशास्त्र का भ्रम माना जाता है तथा मममामदिक को प्रोपचारिकता की स्वीकृतिभर मममा जाता है। बूढ़े बड़े और पित्रो की सेवा में जीने वाले राजस्थान की मानसिकता प्राज यहाँ बाकायदा पञ्जीकृत अवस्था में मरणा-बद्ध है। यही कारण है कि प्राकृत, संस्कृत एवं राजस्थानी ग्रंथों के शोध एवं अनु-मधान के अनगिनत संस्थान घटाघट्ट धापने में लगे हैं। इस पुस्तक प्रकाशन की

छात्र प्रांत में पुस्तक-जगत के मूलधार के रूप में प्रकाशक, लेखक, व्यवसायी, गरीबदार बहुत छोटे से हैं। राज्य में कोई डेढ़ हजार पुस्तक व्यवसायी हैं तथा इनमें भी प्रकाशकों की संख्या तो 100-150 ही है। इन प्रकाशकों में भी सामान्य पुस्तकें (विभिन्न विषयों पर) छापने वाले और भी कम हैं। यह स्थिति इसलिए है कि प्रांत में पुस्तकों की रिझी बहुत कम है। ले-देवर सारी पुस्तकें सरकारी पुस्तकालयों की छामारियों में बंद होने के लिए वेचैन नजर आती हैं, क्योंकि इनके बाहर ग्राम पाठक का निगमन प्रभाव है। प्रान्त में 27 प्रतिशत साक्षरता है, इसलिये पुस्तक पढ़कर समझने वाले तो यही प्रतिशत भी नहीं हैं, घन जो मुद्दीभर प्रकाशक 'जनरल बुक्स' छापने भी है, वे माघ-माघ पाठ्यक्रम की पुस्तकें, कुछियाँ और तथाकथित सहायक पुस्तकें भी छापने और बेचते हैं, ताकि स्कूली रोटों पर भी नो लग सके।

इस मिश्रित प्रकाशन जगत को प्रान्त में अन्य राज्यों की तरह ही कम और ज्यादा एक लाभ-हानि का गोरम-घघा बनाकर चलाया जाता है। जैसी कि एक मजल की पक्ति है—'बिजनेस को हैं तैयार खरीददार नहीं हैं।' ठीक वैसे ही, यहाँ जग में जो चार नौ पांच नौ पुस्तकें सामयिक और असामयिक विषयों पर प्रकाशित होती हैं, वे सरकारी पुस्तकालयों (स्कुल, कॉलेज मुखत) में कर्मचारी की बाधा दीड पार करके ही पहुँच पाती हैं। जो जितना अधिक कमीशन दे सकता है, वह उतना ही सम्पन्न प्रकाशक होता है। कमीशन के इस समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की भोली में प्रकाशक के साथ कई मुख्याध्यापक, महाविद्यालय प्राचार्य, पुस्तकालय प्रधान, विभागीय मंचालक, पाठ्यक्रम समितियों के सदस्य जैसे अनेक गणमान्य लोग पड़े रहते हैं। यह सब मिल-जुलकर पुस्तक की सरकारी खरीद में डालते हैं तथा अपनी-अपनी दाल-रोटी का हिस्सा चलाते रहते हैं। यह बात अब किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि राजस्थान में अनेक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रातों-रात लेखक-प्रकाशक बन गये हैं, अनेक पाठ्यक्रम-समितियों के सदस्य किराये के मकान से निकलकर खुद का मकान बना चुके हैं तथा छोटी तनया के साइबेरियन और आन्याता प्राचार्य आदि अनिश्चित आयदनी के चक्कर में फसे हुये हैं। यह सब कमीशन की कृपा है तथा पुस्तक तो इस सब में एक उपभोक्ता सामग्री है। ज्ञान, विज्ञान, सेवा और शिक्षण की भावना का इनसे कोई रिश्ता नहीं। जनरल बुक्स छापने वाले, टेब्लेट बुक्स छापने वाली में छपने की तकनीक थोड़ा समझकर खुश हैं, लेकिन यह एक घातक प्रवृत्ति है, जिसे कई रूपों में यहाँ का पुस्तक-जगत जीता और जमाता जाता है।

पुस्तक-जगत का एक मूल लेखक भी है। प्रकाशकों के मायाजाल से घातकित लेखक और ग्राहक नया लेखक घातक स्थापना एवं प्रचार के चक्कर में खुद अपनी पेट काटकर पुस्तकें छापने लगा है। इसका उद्देश्य पुस्तक बेचना प्रत्येक पाठक तक पहुँचाना नहीं होना, परितु अपनी रचनाओं को पुस्तक रूप में देखना मात्र होता है।

मुझे ऐसे घनेक सेगकों का पना है जो पुस्तके दगाकर घर की दुधनी (टाड) पर पगी में घरे बँडे है। इनका कहना है कि 'बचटो तो दोनरपास के भनक पड़ेगी कान।' कभी तो पाठक घायेगा हो।

इसके अनिश्चित राजस्थान में पुस्तक प्रकाशन पर प्रकाशक, लेखक एवं विप्रेता का कोई समन्वय घयवा सामूहिक मोच-विचार नहीं के बराबर है। मय घपनी-घपनी समझ में रिगो नाते देगकर मनचाहा द्याप घोर बेच रहे हैं। इसका एक उदाहरण ही काफी होसा कि छात्र भी राजस्थान पर कोई 'मम्पूर्ण पुस्तक' हमारे सामने नहीं है। योजना, रस्टि, विचार घोर व्यवहार की कोई रूप-रेखा सामने नहीं है। सरकार की नजर में भी यदि कोई सबसे अधिक उपेक्षित क्षेत्र है, तो यह पुस्तकी का है। यहाँ भी मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, चारागाह, गोबर गैस आदि के विकास कार्यक्रमों पर तो चिन्ता रग कर करोड़ों रुपये गचं किये जाते हैं, लेकिन पुस्तक प्रकाश पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सं-देकर भारत सरकार के निर्देश पर तीन वर्ष पूर्व एक राजस्थान पुस्तक विकास परिषद बनी थी, लेकिन वह भी बिना दांत और घात वाली ऐसी कागजी मरुधा है, जो अपने हाथ पैर तक नहीं हिला पा रही है। इसी तरह हिन्दी ग्रंथ प्रकाशनी और प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, गजेटियम, पुरातत्व विभाग, घरबी-फारसी शोध संस्थान, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय भी पुस्तक प्रकाशन में निजी प्रकाशन उद्योग के सामने घुटने टेक चुके हैं।

राजस्थान में पुस्तक-जगत जैसा कहाँ है। 4 करोड की आबादी के लिये चालीस हजार तो छोड़िये, चार सौ पुस्तकालय भी यहाँ नहीं है। कुछ पडे लिखे लोग, जो खाने-पीने और पहनने के शौकीन हैं, वे पुस्तके पढ़ने को अपना समय खराब करना मानते हैं, तो पाठक मंच जैसी कोई सामान्य व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। जो थोडे से पुस्तकालय हैं, वहाँ पुरानी अप्रासंगिक और विषयविहीन थोड़ी सी पुस्तकें हैं, जिनके बीच में अपने दूटे सपने लिए एक लाइब्रेरियन बैठा है। न उनके पास समुचित बजट है और न ही कोई काम। पुस्तकों की चौकीदारी करते-करते वह भी अपने आप को घमुरलित महसूस करने लगा है। अतः जब कभी भी मौका आये, उसे भी कमीशन की शरण में जाना पड़ता है। आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ जनविकास की घुरी कहलाने वाली पचायत समितियाँ, पंचायतें, नगर परिषदें और नगर विकास न्यासों में, निगमों में, सहकारी संस्थाओं में आवश्यक और समुचित पुस्तकालय तक नहीं हैं।

विभिन्न चयन समितियों की रपट विश्लेषण बताते हैं कि प्रात के विद्यार्थी सामान्य ज्ञान बहुत दयनीय है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि विद्यार्थियों को और शिक्षण के प्रभावशाली माध्यम उपलब्ध नहीं है। मेरा तो यह अनुभव

है कि जिन-जिन के घर जाना है, वही उनके-दुक्के ही ऐसे निवसते हैं, जिनके पास 10-20 अच्छी पुस्तकें दिखाई दें। रामजी की कृपा से उनके घर में सब कुछ है, पर पुस्तकें नहीं हैं। इसी तरह यही बारहों महीने एवं त्योहार पर मिठाई, मालाएँ, गंध-मुग्ध पर आदमी 200-500 रुपये खर्च कर देता है, लेकिन पुस्तकों पर एक पैसा खर्च नहीं करता। इस सबका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि बड़ी आवादी घनवट है और जो थोड़े बहुत साक्षर हैं भी, उनमें से बहुत थोड़े ही सम्भवतः वाते हैं, तथा जो थोड़े से पेशेवर जानी हैं, उनमें से भी बहुत कम खरीदकर पढ़ते हैं। अतः सारे समीकरण का मतीजा आम पाठक की जीवित नहीं छोड़ना तथा पुस्तकों के लिये एकमात्र जीवित खरीददार यदि कोई बच पाता है, तो वह सरकारी खरीद है। इसलिये, पुस्तक-जगत का निर्माण सरकार के इन्सिडेंट कमिशन की इंटो से होता है, जिसमें नेबर तो एक सगरी उठाने वाला भजदूर माय है।

नर, यह जो कुछ जमा भी है, हथे इससे निजात पाने के लिये एक बहुमुमी कार्यक्रम बनाना चाहिये। साक्षरता और शिक्षा का राष्ट्रीय योजनाओं में विकास के लिये सर्वप्रथम महत्व निर्धारित किया जाये तथा सरकार और जनता इसे मिलकर एक सामाजिक परिवर्तन का समसामयिक आन्दोलन बनाये। इसके साथ ही अनेक बानों के बीच कुछ बातें पहले तय कर ली जाये, ताकि पुस्तक-जगत प्रयत्न पुस्तक समाज का हमारा दायित्व सार्थक ढंग से पूरा हो सके।

मेरा अनुरोध है कि (1) राजस्थान पुस्तक विकास परिषद की, जिसके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, एक सक्रिय और कानूनसम्मत, प्रभावशाली, नियमित कार्य-शील मस्था का रूप दिया जाये, (2) प्रकाशन उद्योग को लघु उद्योग मानकर इसे वैकी एवं दूसरी वित्तीय मस्थाओं से सहायता दी जाये, (3) राज्य की प्रत्येक पचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद जैसी नागरिक सेवा की संस्थाओं में बुनियादी पुस्तकालय बनाये जायें, (4) प्रान्त के हर जिला मुख्यालय पर पुस्तकालय भवन और सूचना केन्द्रों का समन्वित जाल विद्याया जाये, (5) शिक्षा, समाज-कल्याण, प्रौढ शिक्षा, पचायत एवं विकास विभाग, धवादियों आदि को पुस्तक-प्रकाशन और खरीद के लिए समन्वित इकाई बनाकर काम हो, (6) राज्य के हर जिले में चलने-फिरते पुस्तकालय रखे जायें, (7) पुस्तक प्रकाशन से पूर्व उसके कथानक, मुद्रण तथा दूसरी आवश्यकताओं के लिए पुस्तक विकास परिषद या अन्य कोई सर्वमान्य स्वायत्त समूह बनाकर लेखक-प्रकाशक-विजेता को आचरणवद्ध बनाया जाये, (8) स्कूलों एवं कॉलेजों में पाठक मंच स्थापित हो, (9) सरकारी खरीद को कमिशन के चक्र से निकालने के लिए स्पष्ट और व्यापकतः जय समिति गठित हो, (10) सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था के लिये 'पुस्तक नियम' बनाया जा सकता है, (11) पुस्तकों की अनुदान राजि (सादी के समान) देकर, बागज-मुद्रण की केन्द्रीय प्रयत्न सहकारी व्यवस्था बनाकर सस्ते से सस्ते दाम पर प्रकाशित किया

जादे, (12) पुस्तक के छोटे-छोटे हिस्से केन्द्र मान में लेकर गहरी तक समझ-बूझ-परिचायों की शक्तों के साथ जोड़कर बनाया जाएँ। (13) विभिन्न स्तरों पर मेमब, प्रकाशक और पाठक के बीच समानता और विश्वास के सम्बन्ध बनाये जाये।

ऐसा छोड़ भी कई प्राथमिक बातें हो सकती हैं, लेकिन हम सबके लिए यह आवश्यक है कि—पुस्तक को महत्त्व व्यापार का विषय नहीं बनाया जाये, बल्कि उसे सामाजिक जीवन का प्रतीक समझा जाये। हम देश में मुनाफे की मस्कृति में बचना बहुत बुरा काम है—यह मेरे सुभाव भी तमशार की धार पर चलने के समान ही है। मैं नहीं चाहता कि मेमब, प्रकाशक, विप्रेता समूह साथ में और पुस्तक-उद्योग की सेवा में जुट जाये, लेकिन हमना तो धनिवादे होना ही चाहिये कि देश के श्रेष्ठ ज्ञान और मूल्य की सेवा में पाठक तक पहुँचाने की प्रक्रिया को बेवस मान एक निजी लाभ का उद्योग नहीं बनाया जाये। हम सारे काम के लिए राष्ट्रीय पुस्तक नीति के अन्तर्गत एक प्राथमिक पुस्तक नीति प्रवर्धन बनाई जानी चाहिये तथा हमारा नीचा सम्बन्ध हमारी दैनिक शिक्षा नीति से रहना चाहिये। स्वायत्तता के नाम पर यहाँ मस्कृति भी व्यवस्था बना दी जाती है, यतः हम गतरे से बचने के लिये जरूरी है कि पुस्तक उद्योग की निजी क्षेत्र का ही कारोबार न बनाकर, इसे सार्वजनिक क्षेत्र का भी दायित्व मानकर सरकार एवं समाज कार्य करें। गरीब और छद्म-विकृत देश की मूल चेतना को यदि हम जीवित रचना चाहते हैं, तो यह कमीशन की मस्कृति समाप्त की जाये। अच्छी पुस्तक, मस्ती कीमत और मुश्किल राष्ट्र का सपना और गरम्बती हमारे लिए जरूरी है।

4-9-1986

साम्प्रदायिकता के मोहर

कुछ दिनों बाद राज्य की विधानसभा जुड़ेगी। प्रदेश के 200 विधायक इस मंच पर तरह-तरह की समस्याओं पर, विकास पर तथा राजनीतिक स्थितियों पर बहस करेंगे। लेकिन आज मैं एक स्थिति पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिस पर कि सबका ध्यान होने हुए भी किसी को सोचने-समझने की फुसंत नहीं है। यह समस्या है साम्प्रदायिकता की। क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था, तब देश में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आन्दोलन चल रहा था तथा मेरे आज के जीवन में 'साम्प्रदायिकता भारत छोड़ो' का आन्दोलन चल रहा है। पहले मेरी लड़ाई एक विदेशी हुकूमत से थी,

साम्प्रदायिकता की हम जब से ध्यान नहीं लेते तब तक हमारे सामने यह समस्या है कि वे जहर को उतारने के लिए भी जहर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस नयी उपचार विधि में मरीज की हानि दिन-दिन बढ़ती जा रही है तथा जनमानस के सभी मन एक के बाद एक खूनाखूर होते जा रहे हैं। साम्प्रदायिकता पर बेवकफ़ धार्मिक एवं जातीय रूपों में ही नहीं मिलती, अपितु सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्य प्रणाली में भी बूट-बूट कर भर गयी है। हर साम्प्रदायिक मैनिफेस्ट हमें देखी तो लड़ रहा है जैसे तीतरा विश्व युद्ध भारतवर्ष में ही होने वाला है। यह दिमागी विह्वलता आम जनता में कोई एक दिन में नहीं आयी है, अपितु हम जानकर महामनों के द्वारा मेरे भाइयों ने मदिरा, मस्जद, गुरदारा, गिरजाघर और उपासना के बीच लड़े होकर आगि दी है। धर्म को ध्यान भी हमारे जीवन और अंत में समाज, देश और विश्व से अधिक जाना जाता है तथा सम्मान दिया जाता है। वही सब कि हमारे शहर, कस्बे और गांव सब आगिदार मोहम्मो में डूब रहे हैं। बुलावे के लिए मतदाताओं के एक-एक बाईं में आगि के आधार पर खंडों का जोर लगाया जाता है तथा यह आति और साम्राज्य की अलग मुद्राओं बनाने तथा वे काम दानी रहती है। हमने देखा है कि यदि पिछड़ी आगि का कोई मुद्राओं बन जाना है तो करने का पक्ष देखो के कंट की तरह सभी पिछड़ी आगियों में उम्मीद और उन्नत का लहर दोड़ जाती है तथा लड़ाई बिना लड़ने लोगों में मादुरी, रोज और लड़कों के म जानी है। यदि कोई मादुर मुद्राओं बन जाना है तो उस करने कादमी पर लड़ने पहले वह कादमी लगाना जाना है कि उनके जाने ही कादमीवाद बना या रहा है तथा यदि कोई कादमी मुद्राओं बन जाना है तो लोगों की पहली दर्शिता देने

साधो के साथ बलान्वाज की गवरे ही गेज पढ़ने-मुनने को मिलती है। अभी भी यह गहर नहीं आती कि आज किसी उद्योगपति की पत्नी, आई. ए. एम., आई. पी. एम. की मैम साहब अथवा विधायक या मामद की बहन, बेटी और बीबी के साथ सामूहिक बलान्वाज हो गया। यह विस्मयजन्य दाना है कि हर जगह गरीब धातुओं ही गन्धूजे की तरह बाटा जा रहा है भने ही चात्र चाहे ज़िपर में बन्नाये। यह आर्थिक विछड़ापन, आगिशा और धनविरोध ही हमें अपने बचाव के लिए जानि, धर्म, सम्प्रदाय और क्षेत्रीयता के नाम पर मगटिन करता है। एक जानि घोर धर्म हमारे जाति और धर्म को खनरा यता कर अपने जानि की छनरी तान लेती है।

कहने का मतलब यही है कि जाति-धर्म के आधार पर मोचने की यह हमारी हजारों बपे पुरानी मानसिकता है तथा भारतीय सभ्यता में यह हमारे सम्भार में रम बम गयी है। हमारे वेद पुराण, तिसाखने-कुरान, जपुओ और यादविम सभी इनके आगे हार मान चुके हैं तथा नेताओं ने तो जानि, धर्म और सम्प्रदायों के नामने सर्व धर्म समभाव (धर्मनिरपेक्षता) के नाम पर सबसे पहल हथियार हाल दिये हैं। यह जनता का दुर्भाग्य है कि यह जिसे भी अपने नेता चुन कर भेजती है, वह साम्प्रदायिकता की बटखलनी के साथ रगरेलिया करने लग जाता है। मजबूत जानि है तो यही नेता लोग जनता के बीच आकर नारा लगाते हैं कि बतन की आबखलतरे में है सँघार हो जाओ। राजस्थान तो एक ऐसा प्यारा प्रदेश है, जहा जातीयता ने बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिकता का रूप नहीं लिया है तथा हम चाहते हैं कि इस प्रदेश को किसी की नजर न लग जाय। क्योंकि अब यहा भी धपर उधर में जा धमन्गोप को भटवाने के लिए जातीय और साम्प्रदायिक भाषण, माहिरय और शतरज बहुत सफाई से बिछाओ जा रही है। सोजत (पाली) की पिछले दिनों की घटना तो इसका एक रिहर्गल है। लेकिन हमारे सामने साम्प्रदायिकता की समस्या किसी प्रदेश की नहीं अपितु पूरे देश की है। भारतीय समाज की है, दुनिया के सबसे ध लोकतन्त्र की है। हम इस साम्प्रदायिकता का मुकाबला-सियासत की साम्प्रदायिकता से कभी नहीं कर सकते। महात्मा गांधी और इन्दिरा गांधी की मौत को हम इसलिये बलिदान कहते हैं कि ये साम्प्रदायिकता की आग्नी में मारे गये। जनरल ए. ए. बेध और हजारों निहत्थे भारतीय आज इसी साम्प्रदायिक मानसिकता और भजह मदान्धता के शिकार हो रहे हैं। अबले राजीव गांधी तो करोड़ों की साम्प्रदायिक से लड नहीं सकते हैं। अतः हमें सबसे पहले साम्प्रदायिकता क हाथो गहीद साधि को धडाकिल देते समय इस बात पर विधानमभा में बहस और निर्णय करना चाहिए कि साम्प्रदायिकता के फैलते जहर को कैसे रोका जाय। साम्प्रदायिकता के माप जहर कैसे निकाला जाय कि वह किसी को बाट कर उसे नुकसान नहीं पहुँचा सके इस सारी बीमारी की चर्चा तो हम अक्सर करते रहते हैं लेकिन हमने कभी इस सम्भीर विस्लेषण करके इसको रोकने का आधारभूत ढांचा आज तक नहीं बन

होती है कि लो अब तो ब्राह्मण महामभा का भण्डा लहरायेगा। दुर्भाग्य से एक बार साम्प्रदायिक दलों के मुख्यमंत्रियों ने तो यह धारणा पुष्ट भी कर दी कि राजपूतों की राठौड़ी घा गयी है तथा बनियों की महाजनी चल गयी है। वस्तुतः यह साम्प्रदायिकता नहीं भी रही होगी लेकिन लोगों में ग्रामतौर पर यही धारणा बन जाती है कि भाई अब तो राजपूतों का, ब्राह्मणों का, खटीकों का राज्य घा गया है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। वैसे मैंने खुद भी यह शब्दावली उन वरिष्ठ राजनेताओं के मुँह से सुनी है कि भला, खटीक क्या राज करेगा। भजी साहू राजकल तो राजपूतों, जाटों, ब्राह्मणों की चान्दी है। यह सारी मानसिकता इतनी सतर्नाक है कि हम बिना किसी दिक्कत के हजारों-हजारों वर्गों में बंट गये हैं। हमारे मन का यह बंटवारा रंग-रंग में ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य और प्रमुसत्ता की लालमा से भरा हुआ है। आदमी को देखते ही उसके भीतर हमें एक जनेऊ, कड़ा-कृपाण, क्रास, बुर्का और दाढ़ी दिखायी पड़ने लगती है। कोर्ट-कचहरी में जाते ही हमें वकील, बाबू, जज, कलेंक्टर सभी में जातीय संस्कार के किस्से-कहानी सुनायी पड़ने हैं। यहाँ तक कि कई बार भुकदमे में वकील करने से पहले कई लोग मुवक्किल की यह सलाह देते हैं कि तुम भ्रमुक को वकील कर लो, क्योंकि भ्रमुक भजिस्ट्रेट या जज है। दफतरी में जाति-विरादरी के लोगो के प्रुप बन जाते हैं तथा इनकी सबकी अपनी प्रलग-प्रलग राजनीति और बेटी-व्यवहार चलते हैं। आप इन सब बातों का सवूत मुभत्ते मांगें तो मेरा यही अनुरोध है कि आप कभी सियासत और कोर्ट-कचहरी के जाल में फँसिये तो आपको इस लोकतंत्र के सरोवर में कीचड़ और कमल की पहचान हो जायेगी।

जाति, धर्म, सम्प्रदाय का यह स्वार्थभरा संघर्ष घाये दिन यही-वही सृजिो में प्रव्वारों में भी छपता है। बिहार राज्य में तो जातीय संघर्ष का कीर्तिमान स्थापित कर रखा है। वहाँ अनेक जातियों की अपनी अपनी सेनाएँ हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ बहुमह्यक जातिवा भी गली-मोहन्तो में अपनी मुरशा के लिए तथा राज-बाज में अपनी दादागिरी बढ़ाने के लिए शिव सेना, हनुमान सेना बना रहे हैं तो इनके मुनायते प्रल्ला के प्यारे आदम सेना बना रहे हैं। इसी तरह की सेनाएँ, दम्ने घोर मगठन प्रव निरन्तर बनने लगे हैं तथा लोगों को मुनेग्राम मगध्न दिया जा रहा है। तमिलनाडु में पिछले दिनों एक राजनीतिक दल ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए चाकू माय रखने का नियम बना दिया। वस्तुतः यह पूरी मानसिकता हमारे भीतरी मामात्रिक-प्राधिक धर्माविरोधों से बनती है तथा राजनीति के मोहरे इन धममाननाओं और विगंनियों को अपनी मत्ता मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। जाति और धर्म की राज्य मत्ता के लिए इस्तेमाल करने का यह नेज हमारे देश में इतना पुराना और गहरे उतर गया है कि पात्रादी के 39 वर्ष के बाद भी पात्र हरिजनों को त्रिन्दा जमाने की, दिख्दी जातियों के नरगंठार की तथा हरिजन मर्हि-

साधो के साथ बनाम्बार की सबसे ही गंज पड़ने-मृत्तने की मित्रनी है। कभी भी यह पत्थर नहीं धात्री कि छात्र किसी उद्योग-रति की पत्नी, आई. ए. एम., आई. सी. एम. की भी माहृय प्रथवा विधायक या मानद की दहन, डेटी और डीटी के साथ सामूहिक बनाम्बार हो गया। यह विवेकपूर्ण बनाम्बार है कि हर तरह की दहन में हमने ही मरुज की तरह बाटा जा रहा है भले ही बाहु बाड़े जिधर से बगल में। यह प्राथिक विद्यार्जन, धर्मशास्त्र और अन्तर्निष्ठ हो हमें धर्म बनाम्बार के लिए ज्ञान धर्म, सम्प्रदाय और धर्मोद्योग के नाम पर मरुज करना है। एक जानि और धर्म हमारे जानि और धर्म को मरुज बना कर धर्मों जानि की लक्ष्मी मान लेनी ॥

बहन का मनसब यही है कि जानि-धर्म के आधार पर मोचने की यह हमारी हजारों वर्ष पुरानी मानसिकता है तथा भारतीय इतिहासकी में यह हमारे सम्सार में रम बम गयी है। हमारे वेद पुराण, तिलावत-कुरान, जगुजी और बाइबिल सभी इनके प्रागे हार मान चुके हैं तथा नेमाधो ने तो जानि, धर्म और सम्प्रदाय के सामने सर्व धर्म समभाव (धर्मनिरपेक्षता) के नाम पर सबसे पहल हथियार डाल दिये हैं। यह जनता का दुर्भाग्य है कि वह जिसे भी अपना नेता चुन कर भेजती है, वह साम्प्रदायिकता की बदधमनी के साथ रणरसिदा करने लग जाता है। मात्र यह जाना है तो यही नेता लोग जनता के बीच घाकर मारा लगाते हैं कि धर्म की धारण करने में है संसार हो जाओ। राजस्थान तो एक ऐसा प्यारा प्रदेश है, जहाँ जानि-धर्म ने बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिकता का रूप नहीं लिया है तथा हम चाहते हैं कि इस प्रदेश की किसी की नजर न लग जाय। क्योंकि अब यहाँ भी धर्म उधर में जन धर्मनोंप को भेजने के लिए जातीय और साम्प्रदायिक भाषण माहृय और शतरज बहूत सपाई से विद्योयी जा रही है। सोरठ (पारसी) की पिछले दिनों की घटना तो इनका एक रिहसल है। लेकिन हमारे सामने साम्प्रदायिकता की समस्य किसी प्रदेश की नहीं अपितु पूरे देश की है। भारतीय समाज की है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र की है। हम इस साम्प्रदायिकता का मुकाबला-सियामत की साम्प्रदायिकता से कभी नहीं कर सकते। महात्मा गांधी और इन्दिरा गांधी की मौत को हम इसलि मलिदान कहते हैं कि ये साम्प्रदायिकता की धांधली में मारे गये। जनरल ए. एम. शंकर और हजारों निहत्थे भारतीय छात्र इसी साम्प्रदायिक मानसिकता और मरुज मदान्धता के जिवार हो रहे हैं। अबले राजीव गांधी तो करोड़ों की साम्प्रदायिकता से लड़ नहीं सकते हैं। अतः हमें सबसे पहले साम्प्रदायिकता को हारो गहोद माधि की थड़ाजलि देते समय हम बात पर विधानमण्डल में बहस और निर्णय करना चाहते हैं कि साम्प्रदायिकता के फैलते जहर को कैसे रोका जाय। साम्प्रदायिकता के साथ जहर कैसे निकाला जाय कि वह किसी को बाट कर उसे मुक्तमान नहीं पड़ता। सर्व इस मारी बीमारी की चर्चा तो हम अबसर करते रहते हैं लेकिन हमने कभी इस सम्भीर विज्लेयण करके इसको रोकने का आधारमूत ढांचा छात्र तक नहीं बना

है। अतः हमारी राय में सरकार को ही यह पहल करनी चाहिए कि वह एक ऐसा सर्वमान्य आयोग गठित करे जो समाज की साम्प्रदायिकता के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं का पता लगा कर उन्हें समाप्त करने के उपाय सुझाये। इसके अन्तर्गत यह खुलासा किया जाना चाहिए कि देश के सन्दर्भ में साम्प्रदायिकता का क्या अर्थ है तथा मंत्रिपरिषद् की धर्मनिरपेक्षता और दैनिक व्यवहार की धर्मनिरपेक्षता में क्या विरोधाभास हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रमों में, सरकारी पदों पर कोर्ट-क्वहरी में साहित्य और संस्कृति में, रोटी-रोजी में, गली मोहल्ले और दुकानों में, जनसंस्थाओं में इस जातीय एवं धार्मिक साम्प्रदायिकता का क्या रूप है। ऐसी स्थितियों पर विचार विश्लेषण करके यह तय किया जाना चाहिए कि हम हजारों वर्षों को कैसे धीरे-धीरे समाप्त करें। हम जब तक चोर की जगह चोर की माँ को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे सभी नारे, भाषण, सभा-सम्मेलन, रैलियाँ, प्रभात कैरियाँ, उपवास और शान्ति मार्च बेकार रहेंगे। क्योंकि साम्प्रदायिकता का कैमर किसी जादू टोने से समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए हमें सजगरी (शतृद्धि) करनी पड़ेगी। हाँ तत्काल इतना प्रवश्य किया जाना चाहिए कि राजनेता सभी प्रकार के साम्प्रदायिक विचार, व्यक्ति और संस्थाओं में अपनी भागीदारी बंद कर दें। क्योंकि राजनेताओं के सहस्र चण्डी यज्ञ में भाग लेने से, मुनियों के पीछे मंत्री और ग्यायाधीशों के नये पाव सड़कों पर चलने से, मजारों पर चादरें चढ़ाने से, गुरुद्वारों में ढोक लगाने से, साधु-महारमा, ज्योतिष और भगवानों के आशीर्वाद लेने से, धर्म के नाम पर हरिकीर्तन करने से राजनेताओं द्वारा उन सभी साम्प्रदायिक शक्तियों को सामाजिक सम्मान दिया जाता है, जो कि हमारे साप्ताहिक विकास और मानवीय सद्भाव के शत्रु हैं। धर्म के नाम पर घबरा संस्कृति के नाम पर राजनेताओं का आँकियों और जुलूसों में निकसना जन मंचार के माध्यमों द्वारा धर्म, जाति, सम्प्रदाय के आधार पर नियोजित कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना, हर स्थिति को भाग्य और भगवान की इच्छा बताना एक गहरी नासमझी और धोखी सुरक्षा है, जिसका बखब पहन कर हम 21वीं शताब्दी में जीवित नहीं रह सकेंगे। साम्प्रदायिकता के सम्पूट से जो लोग अपनी रणनीति बनाते हैं, उनको पहचानना और नष्ट करना हमारे भारतीय होने की पहली शर्त है। दुनिया के किसी भी सम्य और सम्य समाज में साम्प्रदायिकता का ऐसा घिनीया रूप दिमागी नहीं देना, त्रैमासिक मुनियों की इस तथाकथित धरती पर है। याप कभी यह भी मोचिये कि जो पश्चिमी देश भारत में साम्प्रदायिकता को अपनी नुरूप चान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वे देश अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, कनाडा आदि में साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता क्यों नहीं देते। हम डा. इकबाल का तराना 'मारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' तो गाने हैं लेकिन राम जन्म भूमि और बावरी मस्जिद के लिए क्यों सड़ने-भरते हैं? हमें इस साम्प्रदायिक मानसिकता को मजबूत होगा कि हम जाति-धर्म घबरा सम्प्रदाय में अधिक सुरक्षित रह सकें हैं घबरा एक

मजदूर भारत के भीतर अधिक सुरक्षित और विकसित हो सकते हैं। यह प्रसंग बहुत-बहुत जटिल और विस्तृत है। मैं विनम्रता से इसकी ओर आपकी सोचने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यदि आप सोचेंगे तो आपके पास खोने के लिए बेडिया (जजीरे) होगी और पाने के लिए सम्पूर्ण जहान (दुनिया) होगा।

30-8-1986

आजादी क्यों पाई

भारत की स्वाधीनता कंगाल पर देश के सभी नागरिकों के प्रति मेरी शुभकामनाएँ प्रेषित हैं।

लाल किले से बोलने वाला और लाल किले की हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर सुनने समझने वाला दोनों ही भारत के प्रिय नागरिक हैं।

आपकी याद होगा भारत न आजादी का यह अधिकार लम्बे समय और कुर्बानियों के बाद हासिल किया था। हमने आजादी इसलिये नहीं ली थी कि भारत को एक दिन धर्म और सम्प्रदायों में बाँटेंगे। हमने आजादी का मपना इसलिए नहीं देखा था कि इस समाज को जातियों की दीवारों में बाँधेंगे। यह आजादी इसलिए नहीं मिली थी कि लोकतन्त्र के चुनावों को काले धन से लड़ेगे तथा हमने यह भी नहीं चाहा था कि इस चुनाव में केवल 32 या 36 प्रतिशत मतदाता ही वोट डालकर बहुमत पर अपनी अल्पमत की सरकार लाद देंगे। हमने आजादी को सबके लिए प्राप्त किया था और आज यही सवाल हमारे सामने है कि पालिरकार यह स्वाधीनता हम सबके लिये है या मुट्ठीभर उन लोगों के लिए है, जो लाल किले के घगल-वगल में रहते हैं। हमारा देश भारत आज दुनिया के प्रथम 15 तकनीकी और औद्योगिक विकास वाले देशों में एक है लेकिन यह देश दुनिया के प्रथम 15 निधन और गरीब देशों में भी एक है। यही विडम्बना आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। भारतवर्ष ने जहाँ विज्ञान, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में कीर्तिमान कायम किये हैं। वहाँ मात्र अप्रत्याचार, साम्प्रदायिकता, अतृकवाद और खुदगर्बी में भी हमने अन्तर्राष्ट्रीय कीर्तिमान कायम किये हैं। जहाँ हमने गीतम बुद्ध, महावीर, गुप्तानक, महात्मा गांधी, विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर एवं प्रेमचन्द जैसे अनेक गौरव पुष्पों की जन्म दिया वहाँ हमने नामुग़म मोडसे, भिन्दरावाले और हाजी मस्तान भी पैदा किये हैं। हमारे देश ने जहाँ राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, बालगंगाधर तिलक, गोपालकृष्ण गोखले, मुद्रमय्य भारती, सलालाजपन

राय, मोराना धवुल कसाम आजाद, जवाहर लाल नेहरू एवं भगतसिंह को पाया। यही हमने बिड़ना, गोयनका, मोदी, मू दश, डालमिया और निधानिया जैसे मुनाफा कमाने वाले माहूकारों को भी प्राप्त किया है। यह अन्तर एक समय का नहीं अपितु दमिहाम का है। इतिहास का यह अन्तर समाप्त करना ही आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। लोकतन्त्र, समाजवाद एवं धर्म निरपेक्षता के नाम पर यही सभी की प्राइवेट लिमिटेड (निजी उद्योग) कम्पनियाँ फल फूल रही हैं तो जनता के संस्थान (पब्लिक सेक्टर) बराबर पाटे में डूबते चले जा रहे हैं। एक साथ सभी 75 करोड़ भारतवासी चींग-चींगकर बहम में उलझे हैं, लेकिन उनका ध्यान केवल अपने आप पर है तथा भारतवर्ष पर किसी का ध्यान नहीं है। हमारे लिए आज सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है कि हम अब केवल अपने लिए चिंतित हैं तथा दूसरों के लिए सोचने और समझने की आदत यहाँ किसी को नहीं है।

लेकिन इतने बड़े देश में जहाँ दो प्रतिशत लोग अष्ट, साम्प्रदायिक और धार्मिकवादी मानसिकता के हैं वहाँ 98 प्रतिशत लोग एकता, राष्ट्रीय सद्भाव और ईमानदारी से जीवनयापन एवं विकास करने में ही विश्वास करते हैं। जाने-अनजाने यह ईमानदार बहुमत आजादी के इतने वर्ष बाद भी किसी विचार और राष्ट्रीय दर्शन से नहीं जुड़ पाया है। हम लोग न तो बाहर के विचार और संघर्ष से कुछ सीख पाये हैं और न ही भीतर की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत में ही कुछ ग्रहण कर पाये हैं। आजादी के पहले हमारा एकमात्र लक्ष्य था भारत को एक आजाद देश बनाओ, लेकिन आज हमारा एक मात्र उद्देश्य यह है कि पहले अपना घर बनाओ भारत अपने आप बन जायेगा। अपने घर और भारत के बीच का यह अन्तर ही हमारी लोकतांत्रिक आजादी है, जिसे हम एंडी से चोटी तक भ्रष्टाचार के गंगाजल से सींच रहे हैं। यहाँ सभी को आचार्य एवं भगवान बनने की, मुल्ला एवं मौलवी बनने की, ग्रंथी एवं प्रमुख ग्रंथी बनने की, फादर एवं आर्कबिशप बनने की छूट है यहाँ जनपथ और राजपथ एक साथ किन्तु अलग-अलग चलते हैं। यहाँ स्वर्ण मन्दिर में धार्मिकवादी और नानकवादी एक जैसी शरदास करते हुये भी मियासत (राजसत्ता) के लिए अलग-अलग अस्त्र-शस्त्र चलाने हैं। यहाँ धर्म निरपेक्षता की धर्मशाला में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमाते-इस्लामी, आल इण्डिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन और ईसाई मिशनरियाँ एक ही चन्देमातरम् गाती हैं। यहाँ नदियों के पानी की एक साथ पूजा होती है, लेकिन भूखे-प्यासे लोग इस पर एकाधिकार के लिए लड़ते झगड़ते हैं। यहाँ मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर में एक प्रभू के सभी वन्दे (भक्त) प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन प्रसाद को प्रोपर्टी (सम्पत्ति) में बदलने का अधिकार यहाँ पुजारियों, ग्रंथियों, मौलवी एवं पादरियों के पास ही है।

आप कहेंगे जब सारे घरों का एक ही सार है तो फिर झगड़ा किस बात का है? आप कहेंगे जब हमारी एक घरती और एक देश है तो फिर यह जाति,

मूल और परम्परा का विषय कौन सो रहा है ? आप कहेंगे कि जब हमारा एक ही विधान है तो यह अधिकारों की आपापापी कौन करवा रहा है ? मेरा तो ऐसा मानना है कि हमारे भीतर आज भी एक प्रादिमानव मध्यता का प्रभाव चल रहा है तथा उम्मेद हमें इस तरह भयभीत, अमुरक्षित और आत्म केन्द्रित बना दिया है कि हम अपने अन्तर्गत किसी को भी इस घरेलू पर पाव नहीं रखने देना चाहते । हमारे भीतर सरकार और सरकार के नाम पर प्रमुखता और व्यक्तिगत गुण सुविधा की विषय छोट चल रही है ।

रिक्ते बाला म्बारे को और समझता है, दुकानदार ग्राहक को सोने का भंडा देने वाली मुर्गी समझता है, पुजारी भक्तों को अपना प्रसाद समझता है तो नेता जनता को अपनी उपभोक्ता मामग्री समझता है । वे लोग मामग्री हैं, जो यह नारा उछालते हैं कि भारत में कम्युनिज्म, समाजवाद अथवा सर्वहारावाद आ रहा है । वस्तुतः पूँजी और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाले इस बात से ज्यादा चिन्तित हैं कि कहीं यह शिफार (गरीब) हमारे हाथ से नहीं निकल जाये । क्योंकि गरीब, अशिक्षा, बाधरता और आपसी फूट के बने रहने में ही पूँजीवाद के मूनी पजे मजबूत बनते हैं । गरीब और अमीर का यह शाश्वत मधर्प ही आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे कुछ लोग मनु परमाणु, स्टारवार, रणभेद, मैग्नवाद से मूलभूतना चाहते हैं ।

हमारे भारत में हर व्यक्ति अधिकार चाहता है । वह जमीन, पानी, हवा और इससे जुड़े जीव तथा जगत पर अपना अधिकार चाहता है । उसे सम्पत्ति के अधिकार में लेकर समाज और मत्ता एक के सभी अधिकार चाहिये । लेकिन यह अधिकार जब तक हम सबका नहीं होगा तब तक यह मधर्प जारी रहेगा । दुनिया में आज दो ही जातियाँ और धर्म हैं । एक गरीब और दूसरा अमीर । दुनिया में दो ही बड़े सन्ध हैं एक धर्म और दूसरा विज्ञान । दुनिया में दो ही राज्य व्यवस्थाएँ हैं एक पूँजीवाद और दूसरा समाजवाद । हमारे देश की 90 प्रतिशत (बहुमत) आबादी पिछड़ी और गरीब है तथा यह चाहती है कि इस देश पर बहुमत अथवा गरीब का राज्य हो । जहाँ दक्षिण अफ्रीका में इस्मान को रणभेद (बाले-गोरे) के नाम पर गुलाम बनाया जाता है वहाँ भारत में गरीब और अमीरों के नाम पर इस्मान को निर्यात करने मारा जा रहा है । यह कुछ बेमानी ही है कि जिसकी साटी उसकी मैन अर्थान्ती के अधिकार केवल उसी को है, जो ताबनवर है । इस घरेलू को और पुरप ही भोग सकते हैं । मैं चाहते ही मवाल करता हूँ कि जब यह घरेलू आपसी है तो आप रमें क्यों नहीं भोगते । भारत के विभाजित समाज को यह विमर्श और अन्तर-विरोध ही इसकी मुक्ति के मन्दसे बड़े माध्यम है । भारत एक जड़ समाज नहीं है तथा मुक्ति केनता का लेखी से बढ़ना आवाजत ही हमारी इस सामाजिक उमल-पुमल का मूल कारण है । लेकिन समानता की न्यायोचित सहाई को समाप्त करने के

लिए आज यहाँ साम्प्रदायिकता और घातकवाद का सहारा लिया जा रहा है। घातकवाद भय फैलाता है तो साम्प्रदायिकता फूट और नफरत फैलाती है। जातिवाद तो साम्प्रदायिकता के अजगर का बच्चा है। अब धर्म ही गरीबों को मारने का सबसे बड़ा भावनात्मक और आध्यात्मिक अस्त्र है। क्योंकि जो इन्सान अणु-परमाणु बम से नहीं मर सकता वह इन्सान जाति, सम्प्रदाय, धर्म, निजी धन और प्रशिक्षा से बिना बोले ही मर जाता है।

मुझे तो समझ नहीं आता कि समाजवादी संविधान से पूँजीवाद का विकास क्यों हो रहा है। मैं यह नहीं जान पाता कि एक नागरिक पुलिस की बंदी पहुँचते ही थानों में बलात्कार कैसे कर लेता है। हमें तो यह रहस्य पकड़ में नहीं आता कि आज विद्यार्थी शिक्षक को क्यों पीट रहा है। हम यह भी नहीं जान पाते कि सभी धर्मगुरु 21वीं शताब्दी के लोकतन्त्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते हैं हमें तो यह जादूगरी भी समझ नहीं आती की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार लेने और दिलवाने वाला पत्रकार अपने कल्याण कोप के लिये पुलिस, मातायात, सैल्स टैक्स और इनकम टैक्स विभाग के लोगो से चन्दे के टिकट क्यों बिकवा रहा है और तो और हम यह बात भी नहीं जान पा रहे हैं कि लोकतन्त्र में सबसे अधिक पिटाई आमजनता की ही क्यों हो रही है।

आप आश्चर्य करेंगे कि आज हर व्यक्ति एक मशीन की तरह भाग रहा है। जहाँ चाबी खरम हो जाती है वह ठहर जाता है। एक आवेश, उन्माद और बदहवास की हवा चल रही है। सब अपनी-अपनी भा रहे हैं और सारे डाक्टर मरीज को अपनी परेशानी और बेबसी बता रहे हैं। बात-बात में हम उलझते हैं, गालियाँ देते हैं, मुकदमे करते हैं और मार-पिट्टाई पर उतर आते हैं। बात बन जाये तो बहुत बढ़िया नहीं तो सरकार की ऐसी तैसी कर देते हैं। मतदान के लिए तो डीले पड़ जाते हैं और फिर 5 साल तक गुस्से और भुंक्लाहट में तने रहते हैं रोते इसलिये हैं कि गांव के पुत्र हैं और हाडते क्यों हैं कि सांड के जाये हैं। लोककथा के रामूडवाली हालत है हमारी जिसे कि जूने भी खाने पड़ रहे हैं और कादे (प्याज) भी खाने पड़ रहे हैं। समस्या यह नहीं है कि भारत में साधन, सम्पदा और मानवीय शक्ति का अभाव है। हमारी समस्या यह है कि हम अनपढ़ और अज्ञानी हैं तथा राजाजी लाने वालों की तुलना में सांस्कृतिक एवं वैचारिक नेतृत्व से विहीन हैं। हमारी प्रशिक्षा ही हमारी राजाजी की खतरे में डाल रही है तथा हमें हर बात में विभाजित और भयभीत कर रही है। बाड़ और खेत दोनों ही एक-दूसरे से नफरत और संदेह करते हैं, लेकिन खेत सोना निपजा कर भी भूखा है और बाड़ अपने सभी कांटों के साथ त और किसान को, प्रकृति और विज्ञान को एक साथ मिलाने नहीं दे रही है। यह एक पहली नहीं अपितु एक दर्जन है, जिसे वेदों से लेकर महाभारत तक सभी ने उल्टा-पल्टा है।

भारत जैसा शान्तिप्रिय देश आज अपने सारे मूल्य इतिहास में खोने में पिरा है। हजारों किनोमीटर दूर बैठे साम्राज्यवादी हमारे देश पर पानी धाता है। उनकी महत्वाकांक्षा विश्व विजय की है जो हमारी महत्वाकांक्षा विश्व मानव की है। प्रकृति ने जेहन नियति तब यही विभाजन है, जो हमारे संघर्ष का मूल है। यह धम्मर और भेद ही बनना है। कि 39 वर्ष पहले हम क्या थे और आज हम क्या हैं? अफेजो के उपनिवेशवाद से और भारतीय मोहन्य से कीन-सा फर्क है। हर घाटमी दूमेरे में उमका चरिच, नैतिकता, समानि और कर्मी को पुछ रहा है, लेकिन यह अपने समानि सम्बोध दूमेरो को क्यों नहीं बनाता। दूमेरे के दुग और शोषण पर आपण देने वाला यह घट्टामाग क्यों नहीं रगना कि यदि हम बलि के बकरे की जगह बह गुद होना तो क्या करना। मनुष्य को मारी बानें मविधान की पोथी में लिगकर मही दी जानी। लेकिन मनुष्य अपने मौनिक ज्ञान और संघर्ष से उन सारे अशरतो को समझता है, जो अघिकार एवं बर्नश्यो का विभाजन और विकास करती है। अत घाटये। आप भी तिरंगा भडा लहराइये और अपने घर को ही 'साल बिना' समझकर राष्ट्र को यह गदेश दीजिये कि वह क्या करे? हर समस्या को देखते ही गोली मार दी जाये या हर समस्या को जगम देने बानें व्यक्ति, विचार और व्यवस्था को देखते ही गोली मार दी जाये? आजादी की हम पावन बर्णगाठ पर हृषया एक बार अपने जन्म का और भारत बर्ण होने की याद तो कर लीजिये।

14-8-1986

मुठ्ठी भर वेतन है

हम सब क्या चाहते हैं? कहा जाना चाहते हैं? कंसा बनना चाहते हैं? यह प्रश्न क्योंकि मनुष्य से जुड़े हुये हैं इसलिये साहित्य से भी जुड़े हुये हैं। यही प्रश्न साहित्य को समाज का दर्पण और जीवन का यथार्थ बनाने हैं। एक ऐसे प्रसंग पर आज मेरी चर्चा है, जिसमें हम ऐबो से चोटी तक लड्डुलुहान हैं, लेकिन उसका उपचार छूंदने का साहस हम नहीं जुटा पाते। अपने ही घरों में कंद यह जीवन कितना बदशक्ल और बदगुमान होता जा रहा है कि हमें अपने जीवित रहने की इच्छा वह सब कुछ करवाती रहती है, जिसे हमें कभी नहीं करना चाहिये।

दिधने दिनों बीकानेर गया था। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के निदेशक से मिलने का मोह नहीं रोक पाया। दोपहर दो बजे उनके दफ्तर चला गया। उनके

कमरे के बाहर कोई 400-500 अध्यापकों की बेचैन भीड़ अपनी-अपनी परेशानियों की शरजियाँ लिये खड़ी थी। एक हलचल और धक्कामुक्की का माहौल था। नये निदेशक अपनी कुर्सी पर दूसरे दिन बैठे ही थे कि तबादलों की प्रशासनिक गतिविधियों ने उन्हें घेर लिया। एक निदेशक के चारों तरफ हंगामा देखने के लिये चुपचाप उनके कमरे के कोने में लगे छोटे से सोफे पर बैठ गया। भीड़ में कई परिचित अध्यापक भी मिले। उन सबने मिलते ही अपनी दारुण कथायें सुनाना शुरू कर दिया। कुछ ने यह ताना भी कसा अरे ब्यासजी। आज आप किस चक्कर में यहाँ पधारे। शायद अपनी मजबूरी के घेरे में कइयों ने यही सोचा कि मैं भी किसी तबादले के चक्कर में यहाँ आया हूँ।

शैर निदेशक जी ने एक-एक की बात सुनना शुरू किया। उनके पास बैठे ग्रन्थ शिक्षा विभाग के अधिकारी धीरे-धीरे बने बैठे, नये निदेशक की ओर अपसक्त निहार रहे थे। एक अध्यापक, बड़े तैश में आकर कहने लगे, साहब मेरा दो वर्ष में यह पांचवा तबादला है। आखिर मेरा कसूर क्या है? तभी एक अध्यापक बोले साहब चार घंटे से आपकी इंतजार करते-करते हम थक गये हैं। मैं बीसवाड़ा से किराया भाड़ा खर्च करके बीकानेर आया हूँ, यदि आप मेरी फरियाद नहीं सुनेंगे तो मैं जिसके पास जाऊंगा। मेरी पत्नी लकवे की बीमारी से अपाहिज है, मेरे तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं और इस पर भी आपने मेरी बदली बाड़मेर जिले के उम गांव में कर दी है जहाँ न रेल जाती है और न ही बस पहुँचती है। वहाँ न तो अस्पताल है और न ही पीने का पानी। इसी बीच जयपुर से शिक्षा सचिव का फोन आ गया। उन्होंने भी दो नाम तबादलों के लिये लिखवा दिये। निदेशक महोदय ने ज्योंही टेलीफोन का बोगा रखा कि एक अध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल घडघड़ाता कमरे में आया और बहने लगा साहब! आपको ये सब चलत तबादले निरस्त करने होंगे। हम यहाँ तब तक धरना जारी रखेंगे, जब तक आप हमारी माँगें मान नहीं लेते। इसी बीच, एक चार पेजी प्रखबार के मुमाइन्दे, हाथ में बैग लिये निदेशक के सामने वाली बुर्मी पर आकर जम गये और कहने लगे डायरेक्टर साहब मेरे उस काम का क्या हुआ? उन्होंने एक अध्यापिका के पक्ष में नगर के पटौस की एक भूतपूर्व विधायिका का हवाला भी दिया तथा तुरत-फुरत एक सेंटरपैड पर टाइपशुदा आवेदन उनके सामने रखा गया। सेंटर-पैड पर कोई 8-10 संस्थाओं के नाम छपे थे, जिनके कि वे पत्रकार महोदय शापद पदाधिकारी थे। तभी निजी सचिव ने एक भारी भरकम सूची और शरजियाँ का बंडल निदेशक की टेबल पर रखते हुये कहा कि सर ये शिक्षा मंत्री जी ने कागज़ान भेजे हैं, आप देखें। भीड़ बढ़ती चली जा रही थी और निदेशक महोदय एक-एक की रिपनि बनाने में लगे थे। सचिवानक कमरे की बिकसी चली गयी और मूमनापार दर्वा होने लगी। खपरामी ने मोमदनी जसाकर रस दी तथा अध्यापकों की चीजें पुनः बराबर रहीं। मैंने दो घंटे तक यह आवाधावां देखी और सोचा कि घर में इन बुर्मी पर होता तो क्या करना नेता, सचिव, यूनियन और स्थानीय दवाओं की भीड़

का किम नरक सामना करना। मन ही मन निदेशक की वधाई भी दे रहा था कि वे बिना समय गये मरकी मुनने जा रहे थे। इसमें भी मजे की बात यह है कि जेम्स ही नाम की यह ममाचार घाया कि अमुर मातृ नये शिक्षा निदेशक बनाये गये हैं, सबेरे-सबेरे जयपुर के कोई 150-200 अध्यापक-अध्यापिकाये उनके निवास पर पति-पत्नी एवं सच्चे समेत मोहूद थे। बच्चों के साथ वे लोग भी घाये थे, जो निदेशक जी को घरने बहुत निवृत्त मानते थे। नये निदेशक के घरवासे इस भीड़ को देखकर टेलीफोन पर टेलीफोन मुनने लूये भीचकें थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि घापिर कम तब तो पापा के पाम मन्नाटा था, लेकिन रात भर में यह घरनम्ब घोर घावेदनी की बाट वहाँ में था गई। निदेशक जी मयको हाथ जोड़-जोड़कर समझा रहे थे, भाई मुझे इयूटी तो जोउन कर लेने दो। लेकिन मवादलों की इच्छा में पागल घोर घरेजान मन भला किमकी मुनता है। अब मुंहफट अध्यापक बोले—माह्व घापने हमें जयपुर में क्यों हटाया? घापन उम अध्यापक, घापने उस अध्यापिका, घापने उम बाबू को क्यों नहीं हटाया जो पिछले 20 साल से जयपुर में उमा है और पाटे टाइटम दुबान चलता है नभी उस टिप्पणी पर पाम लड़ी अध्यापिका लगभग रोते लूये बोली। सर मेरे पति कमर के रोग से मरणासन्न पड़े है, मेरी लडकी के जापा होने वाला है, डो, घाई जी, एस, और जोईन्ट डायरेक्टर हमारी शक्ल देखता नहीं चाहती। हर बात में कहनी है तो मैं क्या करूँ? ऊपर से जी, ओ, ले घामो। ये तबादले मैंने छोड़े ही किम है, जो महा आकर रोती हो। तभी एक वृद्ध में व्यक्ति अपनी-टूटी हुई साइकिल को दीवार से लगाकर लड़ी करते लूये घागे बढ़े। मोटा चश्मा, बिना झीज की पेंट-फमीज और कापते हुये शरीर से वे बोले—माह्व—मेरा मानभर बाद रिटायरमेंट है, मेरी लडकी की दो महीने बाद शादी है और अब मुझे घाप किमी जहन्नुम में भेजना चाहते हैं, घाप तो कबि है, घापका बहुत नाम मुना था। घाप मुझ पर नहीं तो मेरे बुढ़ापे पर तो तरस लाइये, साहव-निदेशक जी मौन लड़े यह सब वृद्ध मुनते जा रहे थे। तभी चपरासी ने आकर बताया कि शिक्षामंत्री जी का फोन है। निदेशक जी को कार में बैठकर तुरन्त खाना हाना पड़ा और मवादलों की भीड़ अमहाय-अवाक देखती ही रह गयी। चेहरों पर फलता पमीना, घाया में टुलकते घामू और स्थिरियों में पड़ते बल का सारा शोभ सयोग से घाया एक अनिमानम्ब भला कैसे उठा पायेगा, मैं यह मोचकर हैरान था। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राज्य में डेढ़ लाख से अधिक अध्यापक-अध्यापिकाये बोलियों बर्मचारी मगहन, विधायक, सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, बड़े अधिकारी और अनाथ कर्मचारी। सभी की नजर नये निदेशक पर लगी है। 31 जुलाई को मवादलों पर रोक लग जायेगी, इस घाशका से सभी जल्दी में बदहवामो जेम्स मलूक कर रहे थे। यह सब कुछ वैसा ही दृश्य है, जब मीनार की 14वीं मजिल में घाग लग जाने पर और नीचे उतर जाने की लिपट खराब हो जाने पर दो क्षण पहले राग-रग मनाती मिथ मण्डली अपनी जान बचाने के लिये मीनार में दम्भा लगानी है अथवा लिपट में

अपना तबादला चाहते हैं। इस भौंड में बसत घोर मही सभी तरह के आवेदक हैं। योग्यता और अयोग्यता का कोई पैमाना तबादले के लिये नहीं है। हाँ इतना जरूर देगना है कि जिस मद में भी इस तबादले की बाढ को रोकने का प्रयास किया, वह खुद बहुत जल्दी अयोग्य करार दिया जाकर तबादले पर जरूर भाग जाता है। फिर नया निदेशक आता है, फिर तबादले होते हैं, और फिर एक से गिनती गिनने में यह सरकारी नौकर लग जाता है। हर कर्मचारी चाहता है कि वह अपने घर में ही रहे, या कोई जोर नहीं चले, तो फिर 10-20 किलोमीटर की दूरी पर रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी पोस्टिंग की जगह अस्पताल, रेल, बस, बड़ी पढ़ाई की सुविधा, मिनेमा, बाग बगीचे और अफरा तकरी हो, ताकि वह मनचाही गरबी कर सके। सभी यहां सुख की नौकरी चाहते हैं और सभी वहाँ तबादलों में बचना चाहते हैं। यह सब कैसे हो? इस धारा को कौन बंद करे? जब मनचाही शीमारी के प्रमाणपत्र मिलने हो, तबादलों के लिये सचिवान्त्य गये विधायकों की पढ़ाई होनी हो गणित के हमारे के बाहर 'तबादले के लिये नहीं मिले' का बोर्ड टंगा हो, मंत्री जी सभी को यह कहते हो कि ठीक है, कोशिश करेंगे, सब भला, बिस् की या न एन्मा गया है, जो तबादलों के प्रदूषणों से प्रशासन की गंगा को निमज्ज करे?

हम यह नहीं कहते कि तबादले एवढम बढ हो जाये धपका एवढम मय-सुख हो जाये। लेकिन, हम आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि आप खुद सोचिये कि यदि आप किसी निदेशक की कुर्सी पर बैठे होने और तबादलों की बाढ आ जानी, तो क्या करने? क्या आप उन सबका उनकी मनचाही जगह तबादला दे सकते हैं? क्या आप सभी स्थानों पर सचिवार्थ जीवन की सुविधाएँ जुटा सकते हैं? क्या आप सब की चुनावी खोटर समझकर गुण कर सकते हैं? क्या आप बड़ी-बड़ी गिराविलों के पाब उत्पन्न सकते हैं? यदि ऐसा नहीं कर सकते तो फिर किसी टर्मिनेटर, निदेशक, सचिव या मंत्री—विधायक से क्या नाराज है? दुनिया से भागने वाले जब दुनिया को बदल ही नहीं सकते तो फिर यह बदबूदा कैसे बदलेगी? बदबूदा की यह अवस्था लगातार आपका पोसनी चली जायेगी तब आप मारी उमर रात्र और समाज की दाली देने हुए निराम देगे। धर्मिक बढ होगा इस सबके? यदि एक बढाही जगह आपका तबादला भा जैसे मेम हा फुल तो आप क्या तीर मार लेगे? आप केवल यह मनोप जरूर कर लेंगे कि मैं अपने घर लौट आया, दोहा सबे कम हो गया तथा धर्म का 'दे-जन' नहीं रहा। आपकी दल पार्टी-नी दबा और सुख इस सोचनानिब प्रशासन के लिए बहुत बड़ी देवी बिरदा है। बसोबि, प्रशासन भी दिया टोल रोजि जोजि के भीड़भाड काफी मटक पर आप कीबे की किलोमीटर की दूरी पर से बार बचाना चाहता है। कोई मरे या म्रिदे, उस भी देन बेन प्रकारेण यह धराध्वना की बदबूदा बदम प्रमाण है। इस दंगे लण की समझदारी से बसेब म और सरकार—दोनों ही दुःखदुःख है। ये दोनों

ही बाजी हार चुके हैं, लेकिन इन्हें यह भ्रम है कि वे जीत गये हैं और सब ठीक चल रहा है।

आप कभी तो देर सवेर अपने निजी स्वार्थ को और सुख को छोड़कर सोचिये कि क्या आपका जीवन महज एक तबादला है? क्या आपका जीवन महज एक सरकार है? क्या आपका सपना महज एक अपना ही परिवार है? क्या आपकी पढ़ाई-लिखाई महज एक नौकरी ही है? आप कब तक इस अधी गली में दिशाहीन दौड़ लगायेंगे?

इस समाज की यह विडम्बना है कि वह हजारों वर्ष के गौरवशाली अतीत और योजनाओं से भरे पूरे भविष्य के होते हुये भी अपने आप में ही सिमटा हुआ है। देश के दो करोड़ सरकारी कर्मचारियों की समस्या से देश की 78 करोड़ आबादी दहशत में है। आखिर, इस तबादले की संगड़ी भिन्न (गणित की एक समस्या) को कौन सुलभायेगा?

यह बात तो एक वानगी है हमारी भीतरी जटिल यात्रा की। यह तो एक मिसाल है, हमारे मनुष्य से भरी वनने की। यह तो एक पीड़ा है, हमारे इस देश के नागरिक होने की। भला, इस छोटी-सी तबादले की पहेली को हम नहीं सुलभा पायेंगे, तो फिर कहाँ जायेंगे? बुरा मत मानियेगा, यह सारे सन्नय और निशान एक ऐसे राज-रोग के हैं, जिसे आप पूँजीवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और निरंकुश लोकतन्त्रवाद कहते हैं। मार्क्स और महात्मागांधी ने तथा भगवान राम और कृष्ण ने भी कभी यह नहीं सोचा होगा कि 21वीं शताब्दी के भारत में एक दिन तबादलो का महाभारत होगा, साम्प्रदायिकता की रासलीला होगी और एक इंसान दूसरे इंसान को, साम-दाम-दंड और भेद से तबादले पर खदेड़ देगा।

7-8-1986

भीतरवासी प्रेमचंद

मैं प्रेमचंद को अपने वचन में लेकर जवानी तक पढ़ते रहने के बाद इस ननीजे पर पहुँचा हूँ कि जब तक किमी एक इंसान की आत्मा में भी धाम्म होगा, जब तक प्रेमचंद प्रागांगिक रहेगा। भूखे नंगों की तरह हर सड़ाई में इसीलिये प्रेमचंद को बलन का निपाही कहा जाता है। प्रेमचंद मेरी जानि के थे, उनका और मेरा धर्म

मोर्चों पर हूँ, जहाँ-जहाँ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के हथियार मौजूद हैं। मैं प्रेमचंद बनकर इसलिये खुश नहीं हूँ कि मुझे पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है, अथवा मेरी शताब्दियाँ मनाई जाती हैं। मैं प्रेमचंद बनकर इसलिये बेचैन हूँ कि मुझसे मेरे करोड़ों साथी दो जुन रोटी-कपड़ा और नागरिक समानता व स्वतंत्रता चाहते हैं। मैं किस-किस को क्या-क्या दे पाऊँगा, यह तो समय बतायेगा, लेकिन मैं भी इतनाभर जरूर बताना चाहूँगा कि मैं तब तक लड़ता रहूँगा, जब तक कि मैं सामाजिक और भाषिक रूप से गुलाम हूँ।

मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे देश का लेखक सत्ता और प्रतिष्ठानों का भाट-चारण बन जायेगा। मैंने जाना भी नहीं था कि मेरे साथ आजादी की लड़ाई लड़ने वाला आजादी मिलने के कुछ घरसे बाद ही अपनी विजयपताका को बेच देगा। मुझे तो ग्रहसास भी नहीं था कि मेरे साथी धर्म और संस्कृति को एक व्यवसाय बना देंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझसे मेरी मातृभाषा छीन ली जायेगी। मैंने तो अंदाज भी नहीं किया था कि लोग मुझे वहराष्ट्रीय विदेशी कपनियों के हाथों कौड़ियों के भाव बेच देंगे। मैंने यह कभी नहीं जाना था कि मैं लोकतंत्र के नाम पर वोट मानकर जाति, धर्म और संप्रदाय की तराजू में तोला जाऊँगा। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे देश में महात्मा गांधी को गोली मारी जायेगी। मैंने कब सोचा था कि जनसेवक की रामनामी छोड़कर मेरे ही देश के लोग मेरी गरीबी को अपनी फाइलों में बेहिताब बेइज्जत करेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही भाई-बंधुओं के बीच हिंदू-मुसलमान-सिख-इसाई बना रहकर समाज में साथ जीने की प्रार्थनाएँ लेकर भटकता रहूँगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सामाजिक न्याय के लिये अदालतों के चक्कर लगाते-लगाते मर जाऊँगा, मैंने कभी आशा नहीं की थी कि मैं पुरुष का सामंती ग्रहम् छोड़कर स्त्री को अत्याचारों की खादर में सपेट दूँगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को ब्राह्मण और पढ़ीसी को शुद्र बना दूँगा। हाँ, मैंने यह भी नहीं समझा था कि मैं दिन में चार बार झारती और नमाज पढ़कर रात भर मुनाफे की चक्की में लोगों को पीसूँगा और खुद को अपने देश से पहले या बड़ा घोषित कर दूँगा।

मुझ प्रेमचंद को अपनी छोटी सी दुनिया में तो जीने नहीं दिया जाता। कोई मुझे अंग्रेजी के नाम पर लूटता है। कोई मुझे कन्नड़ और मराठी के नाम पर लडाता है। कोई मुझे खालिस्तान बनाने की धमकियाँ देता है। कोई मुझे बोहरा और गुज को संय्दना बताकर जुल्म करता है। कोई मुझे राम जन्म भूमि के लिये, तो कोई मुझे बाबरी मस्जिद के लिये मर जाने को कहता है। कोई मुझे चमार-रंगर मानकर भूमिपतियों की गोलियों से भून देता है, या फिर घर बार समेत जिंदा जला देता है। मैं इस तरह रोज मरता हूँ और फिर जीवित हो उठता हूँ। मैं मरता इसलिये हूँ कि मैं धनपंड और गरीब हूँ और मैं जीवित इसलिए हो उठता हूँ कि मैं प्रेमचंद हूँ।

मलाए लोहू बलम दिव गयो,
 तो बघा तम है ।
 बि लूने हिन मे हूँ तो है,
 लंगनिवाँ मेने ।

मुझे माताजुन, यणपान, रामबिमान लार्मा, निरामा, रागेव रापव, बेदार माय घणवाल, त्रिमोचन शास्त्री, भाई गुजानगिह, गाथी बालिदी चरण पाणिपती, गिब नरर विन्लई, गजर गुरुप जेमे घनेव बरम के गिपाहिपो पर गय है, जो मुझमे घपना बिजवान मोपने है ।

प्रेमचंद का जीवन बहुत व्यापक और विराट है । यह जीवन शहर की पाव सिनारा होटलो मे नहीं बसता । मेरा जीवन राजपय से नहीं गुजरता, मेरा जीवन किसी निरगे मे भी नहीं बघा है । मेरा जीवन किसी घरबपति की जवान लइकी के प्रेम का मोहताज नहीं है । मेरा जीवन किसी पद की लालसा से पीड़ित नहीं है । मेरा जीवन किसी जागीरदार की लाठी या बन्दूक भी नहीं है । मेरा जीवन किसी रण की सैनिक तानाशाही भी नहीं है । मेरा जीवन किसी छविपुह मे नाचती हुई भूटी त्रिन्दगी भी नहीं है, तो मेरा जीवन किसी मंदिर को समर्पित देवदासी भी नहीं है । मेरा जीवन तो एक मुला आकाश है, जहाँ लोग नदी के पानी के लिये नहीं सड़ते, जहाँ लोग राज्यों मे गाथो के बंटवारे के लिये नहीं झगड़ते । जहाँ लोग साधू-मुनि बनकर मियामत की वसानियों से नहीं बसते । जहाँ लोग जीवनदायिनी दवाइयो को 300 प्रतिशत के मुनाफे पर नहीं बेचते । जहाँ लोग जेलो मे कैदियो की धाँवे नहीं फोड़ते और जहाँ लोग अपने ही नन्हे-मुझे सपनो (बच्चो) को मजदूरी के लिये लाचार नहीं बनाते ।

यह प्रेमचंद नाम तो मुझे इस दुनिया मे दिया है । मेरा असली नाम तो धनपतराय है । मैं स्कूल का एक छोटा-सा मास्टर हूँ, जिसकी जूतियाँ फटी हैं, आँवें

पेट में घसी है, जो एक पुरानी छतरी से तेज वर्षा और तूफान में अपना बचाव करता है। मैंने जो कुछ भी लिखा, वह आपके पास है। मैंने जो कुछ भी सीखा, वह आपके सामने है। मुझे अपने जीवन में दूसरों का दर्द अधिक सताता है। मुझे प्रेमचंद बनाकर दुनिया ने मुझे पर भारी उपकार किया है। मुझे इससे अधिक और क्या चाहिये कि आप मुझे अपना साथी समझें ?

प्रेमचंद बनना एक मायने में बहुत आसान है। आप सबके भीतर एक प्रेमचंद बैठा है। वह आपको सुबह शाम परेशान भी करता होगा। आप जब भी देश-काल और समाज से गुजरते होंगे, तो आपको अपने भीतर छिपा प्रेमचंद यह याद दिलाता होगा कि जागें सभी सवेरा। प्रेमचंद तो मेरी एक नाम की पहचान है। बरना मैं घसल में भूखे, नगों और सर्वहाराओं का एक गीत हूँ, जिसे गाने से रास्ता आसान बनता है और मंजिल करीब आ जाती है। मेरा जन्म दिन 31 जुलाई, 1880 मनाता यह एक दुनियादारी है, जिससे आपने मुझे भी नहीं छोड़ा। इस दिन को आप प्रेमचंद अथवा एक लेखक के रूप में न मानें, अपितु उन सबकी मुक्तियाना का प्रारम्भ मानें, जो नितांत अकेले हैं, अपरिचित हैं, अण्ड और फटेहाल हैं। आज मेरी याद के अधिकारी केवल वे हैं, जो अपने को जमीन पर जीवित रखना चाहते हैं, मेरी स्मृति में उन्हीं का हिस्सा है, जो मुझे संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। मेरी कहानियाँ, उपन्यास केवल उन्हीं के हैं, जो इस दुनिया से भागना नहीं चाहते और दुनिया को बदलना चाहते हैं। मैं तब तक आपके बीच हूँ, जब तक कि आपके दिल में इस घरती का दर्द है, मनुष्य होने का गौरव है तथा जीवन जीने की चाहना है। प्रेमचंद के रूप में मेरी शब्दयान्त्रा 'मानसशेखर' से होकर गुजरती है तथा मंगलसूत्र, काया-कल्प, रंगभूमि, गोदान, गवन, सेवाश्रम, जैसे अनेक पड़ावों पर ठहरती है। मेरा लेख 'महाजनी सम्यता' और 'साहित्य का उद्देश्य', पढ़ने के बाद आप मुझे बतायें कि तब से अब तक हमारी भीतरी दुनिया और सचेदनाएँ कितनी बदली हैं। हम आजादी के बाद, आजादी के लिये कितने अधिक समर्पित हैं। हमने व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर समाजवाद को कितना समझा है तथा हमने प्रेमचंद को पढ़कर उसे कितना अपना सहजीवी बनाया है। प्रेमचंद का यह ताना बाना दुनिया के हर अंधेरे कोने में आज भी क्यों सही सलामत है, आप सोचें !

पुस्तक नीति

जब से राजीव गांधी प्रधान मंत्री बने हैं तब से देश में एक नीतिगत राजकीय विकसित करने की चेष्टा सर्वत्र दिखाई देने लगी है। इसकी पहली शुरुआत नई शिक्षा नीति से समझी जा सकती है। इसी तरह सम्वे समय की आर्थिक नीति की घोषणा, कपड़ा उद्योग नीति, संचार नीति जैसे अनेक प्रयास हमारे सामने विवक्षित होने लगे हैं। लेकिन आजादी के बाद पहली बार सरकार ने खुले तौर पर देश की पुस्तक नीति तैयार करने का जो प्रयत्न किया है, हम इसे सोच-समझकर एक बेहतर दिशा मान सकते हैं। "देर आए-दुरस्त आए" के माहौल में समाज सर्वाधिक उपेक्षित चीज 'पुस्तक' पर यह ध्यान केन्द्रित हुआ तथा इसका प्राथमिक राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद बनाने से किया गया। इसी धारणा पर सभी राज्यों में पुस्तक विकास परिषद स्थापित की गई है। यह एक सत्य है कि राजस्थान केन्द्र की इस योजना को बहुत गहराई से अब तक महसूस नहीं किया गया है। वर्ष पूर्व गठित राजस्थान पुस्तक विकास परिषद की दूसरी औपचारिक बैठक दो सालों से अजमेर में हुई है।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद ने देश की पुस्तक नीति तैयार करने के एक कार्यकारी दल का गठन किया जिसके अध्यक्ष जयपुर विश्वविद्यालय उपकुलपति कांति चौधरी बनाए गए तथा नेशनल बुक ट्रस्ट के पूर्व निदेशक प्रमोद मेनन के तहत सिंह दुग्गल, भारतीय भाषा मन्थान, मैसूर के निदेशक डॉ. देवीप्रसाद पटनायक एवं अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ के अध्यक्ष कुमार इसके सदस्य नियुक्त किए गए।

इस दल ने अपनी रपट में पहली बार पुस्तक नीति का कार्यक्षेत्र सामने रख कर यह तय किया कि हमें किस तरफ जाना है। समिति का विचार क्षेत्र विविध विषयों पर पुस्तकों का निर्माण तथा उसका उचित दाम पर पाठकों तक उपलब्ध होना। लेखकों की प्रोत्साहन देकर सृजनशीलता को बढ़ावा देना। लेखक-प्रकाशक सम्बन्धों को सुधारना। वागज की बमो छोर अनुसंधान पुस्तक वितरण, विपणन तथा मध्यस्थ जैसी समस्याओं के सम्भावित समाधान योजना। एक सशक्त पुस्तकालय प्रणाली का विकास। क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तक निर्माण की समस्याएँ। पुस्तक निर्माण में मसलन विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर समन्वय स्थापित करना। पुस्तक निर्माण में सरकारी हस्तक्षेप को घटो आधार मृतिवृद्धि करना तथा लोगों में पढ़ने प्रवृत्ति का विकास करने उठाये जाने योग्य कदमों का सुझाव देना।

इस राष्ट्रीय पुस्तक नीति की प्रस्तावना में कहा गया कि, “भारत में मौखिक सृजनशीलता एक उल्लेखनीय व्यवस्था और परम्परा रही है। यहाँ पांडुलिपियों और शिक्षा लेखों की भी एक परम्परा रही है। यद्यपि संचार साधनों में घाई क्रांति ने रेडियो, टेलीविजन, वीडियो और कम्प्यूटरों द्वारा ज्ञान के प्रसार के वैकल्पिक साधन हमें उपलब्ध कराए हैं तथा मुद्रण माध्यम को ज्ञान तथा सूचना का प्रमुख मंडार तथा संचारक माना गया है। मुद्रित शब्दों के माध्यम से ही काल और स्थान की सीमाओं को पार किया जा सकता है और किसी भी जाति के स्थाई मूल्यों को संचारित किया जाना सम्भव हो पाता है। पुस्तकें एक राष्ट्र के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य का बैरोमीटर होती हैं, पर करोड़ों बच्चों के लिए पुस्तकों का प्रकाश, करोड़ों आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के लिए और उनकी जीवन पद्धति को चित्रित करने वाली पुस्तकों की कमी, प्रकाशन में असंतुलन और प्रकैली पाठ्य-पुस्तकों में बंदी शिक्षा, राष्ट्र की ऐसी रणनीति का परिचायक है जिस पर तुरन्त ध्यान देना जरूरी है। भारत जो कि भाषाओं और संस्कृतियों के एक बड़े समुच्चय का प्रतिनिधित्व करता है, जितना कुपोषण से पीड़ित है उसना ही पुस्तकों के प्रकाश से। मानवीय-संसाधनों के उचित विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए जरूरी है कि एक राष्ट्रीय पुस्तक नीति का स्पष्टीकरण किया जाए।”

यह परिकल्पना बताती है कि भारत में 1961 की जनगणना के अनुसार 1652 मातृ-भाषाएँ हैं। विभिन्न आधारा पर इनमें 200 से 700 तक भाषाएँ हो सकती हैं तथा 10 मुख्य लिपियों के प्रलावा कई गौण लिपियाँ हैं, किन्तु यह वैविध्य हमारी शिक्षा में इतना नहीं झलकता। स्कूली भाषा के रूप में देश में 58 भाषाएँ प्रयोग की जा रही हैं। अतः हमारी शिक्षा में इस समय ऐसी संरचना बन गई है कि शिक्षा में उत्तरोत्तर विकास के साथ-साथ आवश्यक भाषाओं की संख्या कम होती जा रही है।

यह स्पष्ट ऐसा भी कहनी है—शिक्षा में भारतीय भाषाओं का प्रयोग जरूरी है जिससे एक मूल्य भारतीय व्यक्तित्व का विकास हो सके, लेकिन भारतीय गणतंत्र की मह-राजभाषा अंग्रेजी आज की उच्चतर शिक्षा, राज्य तथा केन्द्रीय प्रशासन और जन संचार की एकमात्र भाषा नहीं, तो एक महत्वपूर्ण भाषा तो है ही। कुल मिलाकर देश की सामूहिक चेतना में इसका स्थान बहुत ऊँचा है। इसलिए इस बात पर कोई घ्रासचर्च नहीं होना चाहिए कि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या दो प्रतिशत होने हुए भी प्रकाशित पुस्तकों में लगभग धायी अंग्रेजी की होती है।

राष्ट्रीय पुस्तक नीति की यह स्पष्ट बनानी है कि भारत में कोई 17 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तथा इनके लिए न तो पुस्तकें हैं, न ही विद्यार्थी हैं, न छेष्ट दूसरी भाषाओं का अनुवाद है और न ही स्कूलों में समुचित सुनराज्य की व्यवस्था है।

के मर्म को नष्ट करता जा रहा है तथा प्रकाशक मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति से घोट-प्रोट है। यदि स्थिति को सम्भालने के तत्काल प्रयास नहीं हुए तो भारतीय लेखन का स्तर इतना गिर जाएगा कि उसका कभी कोई उपचार नहीं हो सकेगा। इस दिशा में विश्वविद्यालयों, भाषा विभागों एवं अकादमियों को बहुत कुछ करना चाहिए। इसके साथ ही लेखक-प्रकाशक के आदर्श सम्बन्ध बनाए जाएं और लेखकों को भी अपने को संगठित करना चाहिए।

पुस्तक नीति की यह रपट कहती है कि—घाज सभी में पठन-पाठन का अभाव है। 1982 में यूनेस्को की विश्व कांग्रेस ने यह घोषित किया था कि हम ऐसे विश्व की रोज में हैं जिसमें ज्यादा लोगों को ज्यादा आसानी से पुस्तकें उपलब्ध हों और जिसमें पढ़ने की योग्यता और पढ़ने के शुभ-परिणामों का आनंद प्राप्त करने की कामना और इच्छा अधिक व्यापकता से सभी समुदायों द्वारा खोजी जाए। हम ऐसे विश्व की रोज में हैं—जिसमें वास्तव में सभी के लिए किताबें हों, पर इसके साथ ही जिसमें सभी पढ़ सकें तथा किताबों और पठन को प्रतिदिन के जीवन का आवश्यक और बांछनीय भाग समझ सकें। हम केवल साक्षर विश्व की ओर नहीं, बरन् सार्वजनिक पठनशील समाज के प्रति आशाविवन हैं।

यह रपट प्रकाशन की गम्भीर बाधाओं पर बतानी है कि—प्रकाशन व्यवसाय की सबसे बड़ी बाधा कामज के बढ़ते दाम और विक्री के अपर्याप्त रास्ते हैं। यह बड़ी हास्यापद बात है कि सरकार ने फिल्म वित्त निगम तो बना दिया लेकिन 'पुस्तक वित्त निगम' बनाने की माँग को वह उपेक्षित कर रही है। पुस्तकों के निर्माण में लेखक की रॉयल्टी, अनुवाद का मूल्य, बाण्ड, रपाई, हाथ दर्जे, डिजाइनिंग एवं जिल्द आदि का मूल्य घाता है तथा वर्तमान में प्रकाशक इस पुस्तक की लागत में 6-7 गुना मूल्य रखते हैं और फिर उसे 40 से 70 प्रतिशत तक का कमोशन जगह-जगह एकाकर बेचते हैं। यह दुष्प्रथा घाते बसकर पुस्तक को निगम जाता है और ज्ञान का उद्देश्य व्यापार की मजदूरी में बदल जाता है।

पुस्तकों का वितरण कैसे हो—इस पर कहा गया है कि पुस्तक व्यवसाय तथा वितरण का केन्द्रीकरण उत्पादन विरोधी हो सकता है। अन्य नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रगतिविन राष्ट्रीय सेन्स मंत्र तथा प्रकाशकों की मजदूरी समितियों का काम पैमाना उचित होगा। क्योंकि एक निजी प्रकाशक विक्री का व्यापक जाल अपनी आदिश सीमाओं के कारण नहीं पैदा सकता।

पुस्तकालय आन्दोलन और पुस्तकों की पोल मरीट के विषय पर 'पुस्तक नीति' के अन्तर्गत कहा गया है कि—राज्य स्थित केन्द्रीय और प्रांतीय पुस्तकालयों के माध्यम-माध्यम द्वारा प्राथमिक स्तर में आने तक पुस्तकालय एवं पुस्तक

जागते को सोन जगाये

दोनो की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नई पुस्तकों की सीधी खरीद के लिए विश्वविद्यालयों को तथा इसी तरह राज्यों को अपने बॉनेज एवं विद्यालयों के लिए विशेष पुस्तक खरीद के प्रावधान रखने चाहिए। सूचना केन्द्र के रूप में ग्रामीण पुस्तकालय, मण्डलालय और मनोरंजन केन्द्र खोलने चाहिए, जहाँ मौखिक और लिखित ज्ञान परम्परा का संग्रहण किया जा सके।

इसके अलावा भी यह रपट सुझाव देती है कि—पुस्तक विकास के लिए समाधानों का संग्रहण किया जाए तथा करो में राहत दी जाए, प्रकाशकों का पजीकरण हो तथा शिक्षा मंत्रालय में एक पुस्तक प्रकाशन इकाई गठित हो, पुस्तक प्रकाशन में सहायक बौद्धिक विकास हो, अनुवाद के काम को मानक सत्यान के रूप में गठित किया जाए, पुस्तक मूल्यांकन सत्यान बनाया जाए, पुस्तकों की नई प्रौद्योगिकी विकसित की जाए, बॉपीराइट कानून को सुदृढ़ बनाया जाए, राज्य पुस्तक विकास परिषदें सक्रिय की जाए, ग्रंथों के लिए पुस्तकों विशेष रूप से तैयार की जाए, तथा पुस्तकों के आयात-निर्यात पर ढल दिया जाए।

राष्ट्रीय पुस्तक नीति के दस्तावेज में हर बार समाधानों की कमी को रेखांकित किया गया है तथा कहा गया है कि यत 40 वर्षों में भारतीय समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, परन्तु पुस्तकें बहुत कम बढ़नी हैं। भाषाओं, धर्मों, रीति-रिवाजों और जीवन पद्धतियों के सांस्कृतिक वैविध्य ने ऐसी पुस्तकें निमित्त नहीं की जो एक-दूसरे के प्रति व्याप्त पूर्वाग्रहों का प्रतिवाद कर सके और देश की बहुत—सांस्कृतिक आधारशिला पर आधारित शिक्षा व्यवस्था का निर्माण कर सके। यह देखना ज़रूरी है और प्रकाशकों का उत्तरदायित्व है कि, वे एकांगी और पुराने दृष्टिकोण को प्रभुत्व न करें। पाठक समुदाय और समाज, देश के प्रति इनकी भारी जिम्मेदारी है।

इस रपटमार के भीतर तक भावने पर लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर गुला और गमक चिन्तन तो है, लेकिन इसकी जड़ों में मनुष्य और समाज का अनिवार्य संबंध का आधारभूत शाखा नहीं सोचा गया है। निजी और सार्वजनिक उत्पादन प्रणाली की तरह पुस्तक को भी एक उपभोक्ता सामग्री अधिक समझा गया है।

सबसे भाषा की दायता, व्यापारिक की मृष्टि, निजी व्यवसाय का प्रभुत्व, आर्थिक राजकीय मरलता का मोट, पुस्तकों की खरीद के सीमित साधनों से बढ़ती बाधन की प्रतिदोस्ती आदि प्रश्नों पर इस रपट की मर्यादा परिलक्ष्यता व्यवहारिक स्तर पर है। वास्तव में इस नीति दस्तावेज में जो सबसे बड़ा अभाव हमें पटखता है, वह यह कि इसमें पुस्तक की आत्मा उमके बरत, वास्तु, परिवेश और विचार चेतना पर दिव्य ध्यान नहीं दिया गया है। इस सारी स्थिति में हम एक ऐसी 'पुस्तक' का निर्माण करेंगे जो स्वयं दिवाहीन होगी और उसे सृजन देने पर भी

कोई नहीं पढेगा। राष्ट्रीय पुस्तक नीति का यह दस्तावेज नई शिक्षा नीति के बनावना है। अतः इसका नई शिक्षा नीति से कोई सरोकार नहीं है। यह कभी व्यापक विचार-विमर्श के बाद दूर की जानी चाहिए तथा 'पुस्तक' अथवा समाज भविष्य के इस दस्तावेज पर हमें बहुत गहराई से चर्चा खेड़नी चाहिये। अभी यह दस्तावेज दुर्भाग्य से चर्चा में ही नहीं है।

23-6-

रोजाना देर रात

मेरे पास इस ज़िंदगी में तीन चीजें हैं, किताब, कमल और कपड़ा। किताब से मन को, कलम से दुनियां को और कपड़े से तन को जोड़ता हूँ। रोज देर रात जब घर लोटना है, तो बच्चे जागते हुये मेरा इंतजार इसलिये करते रहते हैं कि पिताजी आएंगे, तो हमारे लिए कुछ लाएंगे। लेकिन मेरे पास सदैव किताबों का पैसा ही होता है। दोनों लड़कियां दौड़कर दरवाजे पर आती हैं और पूछती हैं—पिताजी, हमारे लिये क्या लाए? मैं हंसकर रोज यही कहता हूँ—बेटा मैं तुम्हारे लिये प्यार लेकर आया हूँ। बेटियां छोटी हैं, अतः वे प्यार में धीरे वस्तु (चीज) में कोई अन्तर न समझकर चुप हो जाती हैं। लेकिन, मेरी पत्नी कहती है—अरे, क्यों पापा को तग करती हो। इनके पास किताबों के अलावा खाने को कुछ नहीं है। सारा घर किताबों से भर रखा है। इसी तरह मैं दिन भर की चक्कर-फेरी (जिसमें नौकरी भी शामिल है) करके जब देर रात भी पुस्तकें और पत्रिकाएं ही पकड़े बंठा रहता हूँ, तो बच्चे कहते हैं—अरे पापा, भई, सो जाओ या फिर हमसे बातें करो। ये चौबीसो घंटे क्या किताबों में डलभे रहते हो? मैं इस स्थिति और प्रश्न को अपने ढंग से परतता हूँ। एक तरफ संत कबीर भी यही कहते हैं—'पोखी पढ़-पढ़ जग मुया, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय।' लेकिन मैं इस विवेचन की चादर को जब समाज के आंगन में बिछाता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहां किताबें पढ़ने की फुर्सत किसे है? सवेरे से शाम तक और रात को सपनों में भी नमक, तेल, मिर्च का भाव लोगों को दिखता रहता है। मजदूरी करते करते लोग दग दुनिया से अपरिचित हो चले जाते हैं। और तो और, गनी मोहल्ले वालों को भी पता नहीं चलता था कि मरने वाले का क्या मन क्या चाहता था। क्या उस गरीब का पेट दनना बढ़ा था, जो वह मर खपकर भी उसे दो जून नहीं भर पाया?

चलिये, आपने कमीशन मुंह पर मारकर किताब को पुस्तकालय में घुसा न दिया, तो फिर उसे पढ़ने वाले कहां हैं ? 'यूनेस्को' का सर्वेक्षण बताता है कि 90 प्रतिशत पुस्तकालय की पुस्तकें वर्षों तक रेत चाटती रहती हैं और उन्हें पाठक नहीं नहीं होता । जिस राज्य का मंत्री, सचिव, निदेशक और बाबू महीने में पांच रिक्त भी नहीं पड़ता हो और दिनभर शिक्षा और समाज के विकास पर भाषण देता रहता हो, उस राज्य की प्रजा का क्या भविष्य बनेगा, यह बात आप सोच लीजिये । बड़े साहब जो कुछ पढ़ते हैं, वह भी अपने देश की भाषा में नहीं, अपितु विदेशी भाषा में पढ़ते हैं । भारत के सभी रईसजादों और अफसरानों के घर की तलाशी तो लीजिये, वहाँ आपको शायद ही कोई भारतीय लेखक या प्रान्तीय लेखक की पुस्तक मिले । यदि कोई मूल से मिस भी जाये, तो वह भी किसी गरजमद लेखक और प्रकाशक द्वारा मॉट की हुई होगी ।

लेकिन स्थितियों को बदलना ही मनुष्य की भूमिका है । अज्ञान को ज्ञान में बदलना ही उसकी यात्रा है । अंधेरे को दूर करना ही प्रकाश का विज्ञान है । आभासी के बाद पहली बार भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय पुस्तक नीति' का प्रारूप तैयार किया । इसके अन्तर्गत भाषा परिदृश्य और पुस्तक परिदृश्य, बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तकें, शैक्षिक प्रकाशन, अनौपचारिक शिक्षा एवं आजीवन शिक्षा के लिये साहित्य, मृन्मालात्मक लेखन, पठन प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, पुस्तकालय ग्रन्थालय और पुस्तकों की धोक खरीद जैसे प्रश्नों पर विस्तार से विचार किया गया है । इसके साथ ही पुस्तक नीति के लिये ससाधनों का संग्रहण तथा करोड़ों में राहत, प्रकाशकों का पंजीकरण, सम्पादकीय कौशल का विकास, अनुवाद, पुस्तक मूल्यांकन संस्थान, पुस्तकें और नई प्रायोगिकी, कॉपी राइट, राज्य पुस्तक विकास परिषदें, ग्रंथों के लिये पुस्तकें, ग्रन्थ पढीसी धर्म, पुस्तकों का आयात और निर्यात जैसी विभिन्न सहभागी आवश्यकताओं पर भी सुझाव और निष्कर्ष दिये गये हैं ।

राष्ट्रीय पुस्तक नीति की यह रपट न तो लेखकों ने, न प्रकाशकों ने, न ही विद्वेताओं ने, न पाठकों ने और न ही उनके दोस्तों—घर वालों ने पढ़ी है । बिना बहम और चर्चा से उत्पन्न यह रपट एक बहम की सुन्दर प्रस्तावना है ।

अब पुस्तक नीति का यह दस्तावेज हमें किस समाज और मनुष्य के निर्माण के लिये तैयार करता है, इस सम्बन्ध में यह नीति बेहद भुन है । मारा तौर इस बात पर दिया गया है कि पुस्तक को एक उद्योग मान लिया जाये और पाठकों को एक उपभोक्ता सामग्री । इस नई पुस्तक नीति का सम्पूर्ण स्वर मुनाफागोरी और दितार्हीन समाज बनाने का सपना है । वहीं भी (प्रस्तावना में ही) यह नहीं कहा गया है कि जो पुस्तक नीति होगी, उसके मूलभूत मिश्रण और मानवीय रिश्ते क्या होंगे ? इस नीति के निर्देशक तत्व क्या होंगे ? इनमें हमें इस पुस्तक नीति को स्वीकार करने में

पहले यह बुनियादी टांचा बनाना होगा, जिसके भीतर यह नीति फिर विकसित होगी।

राष्ट्रीय पुस्तक नीति में यह भी नहीं समझाया गया है कि घनपद, प्रल्प-विकसित, घनपने पाठक और मनुष्य से किस भाषा में कोई पुस्तक बात करेगी? सारा निचोड़ अंग्रेजी भाषा पर है। उसे विश्व-ज्ञान की लिट्टकी कहा गया है। यह तक देवकर फिर भुंके बबोर की तरह रोना और हमी घाती है कि क्या समझकर हमारे वेद-पुराण, ज्योतिष, मानवलोलाएँ और दर्जन बिदेसी लोग यहाँ से उठाकर या खरीदकर ले गये थे? अतः जिस तरह हमारी नई शिक्षा नीति भद्रलोक और अमभद्रलोक (अमोर-गरीब) का निर्माण करने वाली है, ठीक उसी तरह, हमारी यह 'राष्ट्रीय पुस्तक नीति' भी भाषाई और मुनाफाई दासता से पीड़ित है। इस नीति से पुस्तक उद्योग बन जायेगी, प्रकाशक मशीन बन जायेगा तथा ये सब मिलकर फिर देश को एक पुस्तक मरी में बदल देगे, उस मरी में भरत बनेगा, या महाभारत बनेगा, इसकी कल्पना एक निरक्षर भी यहाँ कर सकता है।

पुस्तक नीति का प्रस्ताव बनाते समय सभी वर्ग हितों के लोग इसमें रते गये, लेकिन जनता का प्रतिनिधि और मनुष्य का सामाजिक मनोविज्ञान का प्रतिनिधि हममें एक भी नहीं रखा गया। मतीजा इसीलिए यह बना कि अपने-अपने हितों को देखो और समाज के दिशा-निर्धारण की चिंता को मारो गोली। कभी-कभी तो इस तरह की दिशाहीन रपटों को पढ़कर लगता है कि जैसे निष्पक्षिकों ने एक कम्प्यूटर का रूप ले लिया है और मारे नतीजे ठीक वैसे ही धा रहे हैं, जैसे मनुष्य और समाज नहीं चाहता।

मोविपत भय में पुस्तक का महत्व इस बात से ही समझा जा सकता है कि वहाँ लेखकों के सामने एक राष्ट्रीय और मानवोद्य परिप्रेक्ष्य होता है। पुस्तक तैयार होने पर उस समाज के विभिन्न विषय विवेकज्ञ पढ़ते हैं और जानते हैं तथा फिर पुस्तक भी सफा, व्यवस्था, समाज (जो भी बहे) ही छापना है। ऐसी बनावट और नीतिगत पुस्तकों के अपने ही हजारों व्यक्तियों की भीड़ उस दुकान के बाहर साइन लगाकर खरीदने को खड़ी हो जाती है।

क्या हम ऐसी कोई नीति नहीं बना सकते, जिसमें सहज प्रकाशक, लेखक, विवेक और पाठक मुनाफे और दिशाहीनता से जीवित बच निश्चय? यह धार्य बहेगे कि किसी पूँजीवादी देश में यह समाजवादी व्यवस्था असा कैसे सम्भव है? तो, हम यही कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी पुस्तक और पुस्तक नीति दो, जो मनुष्य को पूँजीभक्त की जगह समाज अन्न, राष्ट्रधन और ज्ञानधन बना दे। जिसने जो दृष्टि है कि धार्य आई हजारों बचे पुग्ने ही बजा, पचास बचे पुग्ने (बारी राउट बाटून के अनुसार) साहित्य को भी मुपन मेकर, छापन और बेचकर राटोरान सम्पन्न एवं

चलिये, आपने कमीशन मुंह पर मारकर किताब को पुस्तकालय में पुर्न दे दिया, तो फिर उसे पढ़ने वाले कहां हैं ? 'यूनेस्को' का सम्मेलन बताया है कि प्रतिशत पुस्तकालय की पुस्तकें वर्षों तक रेत चाटती रहती हैं और उन्हें पढ़ने वाला नहीं होता । जिस राज्य का मंत्री, सचिव, निदेशक और बाबू महीने में एक दिन भी नहीं पढ़ता हो और दिनभर शिष्टा और समाज के विकास पर भ्रमण होता हो, उस राज्य की प्रजा का क्या भविष्य बनेगा, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए । साहब जो कुछ पढ़ते हैं, वह भी अपने देश की भाषा में नहीं, अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं । भारत के सभी रईसजादों और सफ़मरानों के घर की लमाही तो वे ही हैं । वहाँ आपको शायद ही कोई भारतीय लेखक या प्रांतीय मेमबर की पुस्तक मिले । यदि कोई मूल से मिला भी जाये, तो वह भी किसी सरसमद मेमबर की पुस्तकालय द्वारा भेंट की हुई होगी ।

पहले यह बुनियादी डाँचा बनाना होगा, जिसके भीतर यह नीति फिर विकसित होगी।

राष्ट्रीय पुस्तक नीति में यह भी नहीं समझाया गया है कि घनपत्र, अल्प-विकसित, घघर्नये पाठक और मनुष्य से किस भाषा में कोई पुस्तक बात करेगी ? सारा निचोड़ धरोखी भाषा पर है। उसे विश्व-ज्ञान की मिट्टी कहा गया है। यह तर्क देवकर फिर मुझे कंधोर की तरह रोना और हमी छाती है कि क्या समझकर हमारे देश-पुराण, ज्योतिष, मानवत्वोपाएँ और दर्जन बिदेसी लोग यहाँ से उठाकर या खरीदकर ले गये थे ? अतः जिस तरह हमारी नई मिथा नीति भद्रताक और अशुभलाक (घमीर-गरीब) का निर्माण करने वाली है, ठीक उसी तरह, हमारी यह 'राष्ट्रीय पुस्तक नीति' भी भाषाई और मुनाफाई दामता से पीड़ित है। इस नीति से पुस्तक उद्योग बन जायेगी, प्रकाशक मजदूर बन जायेगा तथा ये सब मिलकर फिर देश को एक पुस्तक मर्झी में बदल देंगे। इस मर्झी में भारत बनेगा या महाभारत बनेगा, इसकी कल्पना एक निरक्षर भी यहाँ कर सकता है।

पुस्तक नीति का प्रस्ताव बनाते समय सभी वर्ग हितों के लोग इसमें रंग भर, लेकिन जनता का प्रतिनिधि और मनुष्य का सामाजिक मनोबिज्ञान का प्रतिनिधि इसमें एक भी नहीं रखा गया। नतीजा इसीलिए यह बना कि घपन घपन हितों को देखो और समाज के दिशा-निर्धारण की चिन्ता को मारो दोली। कभी-कभी तो इस तरह की दिशाहीन रफ्तो को पढ़कर लगता है कि जैसे निर्माणको ने एक बम्बुदर का रूप ले लिया है और मारे मजीजे ठीक बैठे हैं या रहे हैं जैसे मनुष्य और समाज नहीं चाहता।

मोक्षियत मय में पुस्तक का महत्व इस दान से ही समझा जा सकता है कि बनी लेखकों के सामान एक राष्ट्रीय और मानवीय परिप्रेक्ष्य होना है। पुस्तक नैतिक हान पर उस समाज के विभिन्न बिन्दु बिन्दु पर दृष्टि डालने है और जाचने है क्या फिर पुस्तक भी मरबाध, बदबोधा, समाज (को भी कहे) ही छापना है। ऐसी बमबद और नीतिगत पुस्तकों के छपने ही हजारों व्यक्तियों की भीतर उस दुःख के छद्म सादन लगाकर खरीदने की दृष्टि हो जाती है।

क्या हम ऐसी कोई नीति नहीं बना सकते, जिसके महान प्रकाशक, लेखक, बिनेना और पाठक मुलापे और दिशाहीनता से अविन बच सकें ? यह दाव बताने कि किसी पुँजीवादी देश में यह समाजवादी बदबोधा असा बँस सकता है ? जो हम यही कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी पुस्तक और पुस्तक नीति देनी है जो पुँजीमय की तरह समाज बना, राष्ट्रमय और आत्मन्य बना दे। है कि हमारे भाई हजारों बड़े पुस्तकें ही बना, पचास से दूजाने (कापी के अनुसार) कागज की भी दुपल में कर, दूधपत्र और देखकर जानें

गविषायादी यन रहे हैं। इनके दर में धनादमिणी, राजकीय प्रकाशन विभाग और प्रकाशनों में पुस्तकें छापना बन्द कर दिया है तथा ये सब बाजार भाव के सामने प्राणायाम की मुद्रा में गरी है।

'राष्ट्रीय पुस्तक नीति' की व्यवधारणा—मोटे प्रर्थों में हमारी जीवन-शैली और विकास की परिस्थिति है, जिसे संभरता में समझना ही उचित होगा। आप यह भी यह मयते हैं कि क्या जी तो एक दिन में ही दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं गुद यही कहना चाहता हूं कि आप परिवर्तन की सही दिशा में एक बंदम तो बड़ाइये। यदि पुस्तक भी मनुष्य की जाति, धर्म, नस्ल और वर्ग का पाठ पढ़ायेगी, तो फिर वह पुस्तक नहीं होगी, अपितु विष की वह पुड़िया होगी, जो मनुष्य की ही नहीं बल्कि उसकी परम्परा तक की भी जला डालती है। इस राजकीय दस्तावेज में न तो एक सामाजिक दायित्व बोलता है और न ही राष्ट्रीय महत्ता। अतः पुस्तक बनाने की पूरी प्रक्रिया पर सामाजिक नियन्त्रण एवं संरचना की आवश्यकता है। यह नियन्त्रण—वैकी के राष्ट्रीयकरण, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और सहकारी संस्थानों की वर्गीय प्रभुसत्ता जैसा भी नहीं होना चाहिये, क्योंकि पुस्तक और मनुष्य में फर्क है। जहाँ मनुष्य पुस्तक लिखता है, वहाँ पुस्तक भी मनुष्य को लिखती है। अतः पुस्तक और मनुष्य एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं। किसी देश में किसी व्यक्ति का जितना सम्मान है, उतना ही सम्मान उस देश में किसी पुस्तक का भी होना चाहिये।

वचन में एक विज्ञापन पढ़ता था कि जब आप मांग कर खाते नहीं, माग कर पहनते नहीं तो फिर, मांग कर पढ़ते क्यों हैं? लेकिन, इस सच्चाई को भी नजर-अबाज नहीं किया जा सकता कि हम जिससे रोटी माग रहे हैं, वह तो खुद शताब्दियों से भूखा है। भूख की संवेदना से जब तक हम नहीं जुड़ते हैं, तब तक कोई भी नीति हमारे में कोई भी परिवर्तन, विकास और सुधार नहीं ला सकती। मैंने महर्षि वेदव्यास, गोरकी, टालस्टाय, पाब्लो नेरूदा, कार्ल मार्क्स, गांधी, नेहरू, रवीन्द्र, भारती, प्रेमचंद, फेज, रसूल हमजातोव, कालिदास, भवभूति, तिब्बतलुवर, बल्लेशाह, फिरदीस, अरस्तू, विवेकानन्द, खलील जिब्रान जैसों को कभी नहीं देखा है, किन्तु मैं उन्हें पुस्तक पढ़कर अपना आदर और प्यार देता हूं, उनमें रास्ता पाता हूं। इसीलिये, मैं पुस्तक पढ़ता हूं और पुस्तकों की राष्ट्रीय नीति ही नहीं, अपितु एक देश, समाज और मानवता का भविष्य समझता हूं।

उगवना मौसम

महाभारत में जिस तरह कीरव धारम में मड़कर मारे गये थे, कई बार वेगा ही हम इसे अपने स्वयं भाग्य में दिखाई देता है। मैंने एक वरिष्ठ नेता से बातचीत में देश की वर्तमान स्थितियों पर बिना प्रश्न की, जो वे पाठ्य पत्रकार कहन लगे—“वेद जी, यह 75 करोड़ की आबादी वाला महादेश है, इसलिए लड़ाई-भिड़ाई और मारकाट और उपमर्शों का यहाँ सामान्य जनता पर कोई असर नहीं पड़ता है। भगवान की कृपा से यह कुछ अपने आप ठीक हो जायेगा।”

एक राजनेता भले ही यह मुग्धा वताव पर मुझे आजादी के बाद पहली बार एक टूटन की बगार पर दिखाई देता है। भगवान की तो मैं जानना और मानना नहीं हूँ, धन: उनकी मेहरबानियों का क्या बयान करूँ? लेकिन, जनता की मैं पोड़ा पहचानता हूँ और उसके वर्तमान तीर तरीके से लगता है कि हम पुनः लौटकर दसवीं जनाश्री में चले गये हैं और कालिदास की तरह उमी झाँसी की काट रहे हैं, जिस पर कि हम बैठे हैं।

शायद ही किसी देश में आज के दिन व्यक्ति इतना असुरक्षित होगा। हर बीमारी की दवा अब धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और स्वायत्तता के अंदर खोजी जाती है। एक ही देश में बहने वाली नदियों के पानी के लिये भरते भगड़ते राज्य यहाँ देने जा सकते हैं। एक ही समय, विधानसभा के लिये यहाँ जातियों के उम्मीदवारों को मरते मिटते पाया जाता है। एक ही धरती पर भाषाई जुनून में आंदोलन करने की बीमारी यहाँ फैल चुकी है तथा धर्म एवं क्षेत्रीयता के नाम पर स्वायत्तता की माग लिये परचम सह्राई हुए अब यहाँ के पड़े लिये लोगों को बीड़ने भागते देवा जा सकता है। इतिहास की यह विडम्बना ही है कि हम स्वतंत्र भारत में अपने ही सत्यानाश का महाभारत लड़ रहे हैं।

मिडिलम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें भारत से अधिक चावल मिलना चाहिये। कश्मीर का व्यक्ति हमारे राज्य से आये व्यक्ति को हिंदुस्तान से आने वाला बनाता है। महाराष्ट्र में ‘धर्मोपुत्र’ का आंदोलन हो रहा है तथा पंजाब के कुछ मिल्व अपने को खुले ग्राम ‘खालिस्तान’ बनाने के लिये प्रतिवद्ध दिखाई पड़ते हैं। यह सब कौनसी राजनीति है और सामाजिक संस्कृति है, इसका अनुमान लगना अब बहुत कठिन कार्य है। हर क्षेत्र, राज्य और नागरिक का अपना अलग देश बनता जा रहा है तथा हर नागरिक अपना स्वतंत्र गविधान लिखने में यहाँ व्यस्त है।

हम इस में साइन लगाकर टिकट नहीं खरीद सकते, हम मिनमा में बिजली चले जाने पर मोटिया बजा बजाकर बिल्लाने लगते हैं, हमें फर्जी राशन कार्ड से

मदिरायादो बन रहे हैं। इनके घर में धरादमिणी, राजकीय प्रकाशन विभाग और प्रकाशको ने पुस्तकें छापना बन्द कर दिया है तथा ये सब बाजार भाव के सामने प्रकाशमान की मुद्रा में गयी हैं।

‘राष्ट्रीय पुस्तक नीति’ की व्यवधारणा—मोटे घघों में हमारी जीवन-धर्मा और विकास की परिचम्यता है, जिमें मंभीरता में समझना ही उचित होगा। प्रा यह भी कह सकते हैं कि व्याप जो तो एक दिन में ही दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुद नहीं है। मैं मुद यही कहना चाहना हूं कि आप परिवर्तन की सही दिशा में एक कदम तो बड़ाइये। यदि पुस्तक भी मनुष्य को जाति, धर्म, नस्ल और वर्ग का पाठ पढ़ायेगी, तो फिर वह पुस्तक नहीं होगी, अपितु विष की वह पुडिष होगी, जो मनुष्य को ही नहीं बल्कि उसकी परम्परा तक को भी जला डालती है। इस राजकीय दस्तावेज में न तो एक सामाजिक दायित्व बोलता है और न ही राष्ट्रीय प्रहमात। अतः पुस्तक बनाने की पूरी प्रक्रिया पर सामाजिक नियन्त्रण एवं संरचना की प्रायश्यकता है। यह नियन्त्रण—बंकों के राष्ट्रीयकरण, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और सहकारी संस्थानों की वर्गीय प्रमुसत्ता जैसा भी नहीं होना चाहिये, क्योंकि पुस्तक और मनुष्य में फकं है। जहाँ मनुष्य पुस्तक लिखता है, वहाँ पुस्तक भी मनुष्य को लिखती है। अतः पुस्तक और मनुष्य एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं। किसी देश में किसी व्यक्ति का जितना सम्मान है, उतना ही सम्मान उस देश में किसी पुस्तक का भी होना चाहिये।

बचपन में एक विज्ञापन पढ़ता था कि जब आप माग कर खाते नहीं, माग कर पहनते नहीं तो फिर, माग कर पढ़ते क्यों हैं? लेकिन, इस सच्चाई को भी नजर-अंदाज नहीं किया जा सकता कि हम जिससे रोटी माग रहे हैं, वह तो खुद शताब्दियों से भूखा है। भूख की संवेदना से जब तक हम नहीं जुड़ते हैं, तब तक कोई भी नीति हमारे में कोई भी परिवर्तन, विकास और सुधार नहीं ला सकती। मैंने महवि वेदव्यास, गोकर्णी, टालस्टाय, पाब्लो नेरुदा, कार्लमार्क्स, गांधी, नेहरू, रवीन्द्र, भारती, प्रेमचंद, फंड्र, रसूल हमजातोव, कालिदास, भवभूति, तिखतलुवर, वल्लेशाह, फिरदौस, अरस्तू, विवेकानन्द, खलील जिब्रान जैसी को कभी नहीं देखा है, किन्तु मैं उन्हें पुस्तक पढ़कर अपना आदर और प्यार देता हूं, उनमें रास्ता पाता हूं। इसीलिये, मैं पुस्तक पढ़ता हूं और पुस्तकों की राष्ट्रीय नीति ही नहीं, अपितु एक देश, समाज और मानवता का भविष्य समझता हूं।

डरावना मौसम

महाभारत में जिस तरह कौरव आपस में लड़कर मारे गये थे, वई बार वेंशा ही दृश्य हमें अपने स्वतंत्र भारत में दिखाई देता है। मैंने एक बरिष्ठ नेता से बात-चीत में देश की वर्तमान स्थितियों पर चिंता प्रकट की, तो ये पाश् पंलाकर कहने लगे—“वेद जी, यह 75 करोड़ की आबादी वाला महादेश है, इंगलिये लडाई-भिडाई और मारकाट और ऊपमवाजी का यहा सामान्य जनता पर कोई असर नहीं पड़ता है। भगवान की कृपा से सब कुछ अपने आप ठीक हो जायेगा।”

एक राजनेता भले ही यह नुस्खा बताये, पर मुझे आजादी के बाद पहली बार देश एक टूटन की कगार पर दिखाई देता है। भगवान की तो मैं जानता और मानता नहीं हूँ, अतः उनकी मेहरबानियों का क्या बयान करूँ ? लेकिन, जनता की मैं थोड़ा पहचानता हूँ और उनके वर्तमान तोर तरीके से लगता है कि हम पुन लौटकर दमवी शताब्दी में चले गये हैं और बालिदाग की तरह उमी खासी को काट रहे हैं, जिस पर कि हम बैठे हैं।

शायद ही किसी देश में आज के दिन व्यक्ति इतना असुरक्षित होगा। हर बीमारी की दवा अब धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और स्वायत्तता के अंदर खोजी जाती है। एक ही देश में बहने वाली नदियों के पानी के लिये मरते भगदते राज्य यहां देखे जा सकते हैं। एक ही समुद्र, विधानसभा के लिये यहां जातियों के उम्मीदवारों को मरने मिटते पाया जाता है। एक ही घण्टी पर आपाई जुनून में आंदोलन करने की बीमारी यहां फैल चुकी है तथा धर्म एवं क्षेत्रीयता के नाम पर स्वायत्तता की मांग लिये परचम सहूराने हुये अब यहां के पटे लिये लोगो को दौड़ने भागने देना आ सकता है। इतिहास की यह बिडबना ही है कि हम स्वतंत्र भारत में अपने ही गण्य-नाश का महाभारत लड़ रहे हैं।

निर्विषम के शुरुआती कहते हैं कि हमें भारत में अधिक चावल मिटना चाहिये। बर्मीर का व्यक्ति हमारे राज्य से आये व्यक्ति को हिदुत्वान में घातें बाना बनाना है। महाराष्ट्र में ‘धर्मीपुत्र’ का आंदोलन हो रहा है तथा पंजाब के कुछ निवा अपने को गुले घाम ‘साहिबस्तान’ बनाने के लिये प्रतिबद्ध दिखाई पड़ते हैं। यह सब बीमारी राजनीति है और सामाजिक संस्कृति है, इसका अनुमान लगना अब बहुत कठिन कार्य है। हर क्षेत्र, राज्य और नागरिक का अपना अलग देश बनना आ रहा है तथा हर नागरिक अपना स्वतंत्र अधिकार लिये से यहां स्थग है।

हम इस में साहज लगाकर टिबट नहीं मरीद सकते, हम सिनेमा में बिजली चले जाने पर मोटिया बजा दगावर बिन्त्याने लगते हैं, हमें पछीं रागन बाईं से

धनाज खरीदने में साहस नजर आता है। हम जाति, प्रांत, सेवा और वर्ग के प्राप्य पर धारणा लेने के लिये जोड़ तोड़ करते हैं तथा हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये धारणा क्या, अपने देश को भी गिरवी रख सकते हैं। 'पहले मैं और पहले मेरा काम करवाने के सातब में हम इतने नंगे और वेश्म बन चुके हैं कि देश और समाज हमारी नजरों में कोई महत्व नहीं रखता।

सत्तादल में बोगस (नकली) सदस्यता की समस्या का भगड़ा उठ आया है। सामाजिक-धार्मिक न्याय के लिये संघर्ष करने वाले अनपढ़ आदिवासीयों को पुलिस और सामंतों की सेवाएं मिलकर मार रही हैं। हाजी और गाजी तथा मस्तान और पटेल यहां तस्करी के घन से शहर में बंद और आंदोलन करवा देते हैं। यहां मुन्सिफों के चतुर्मास पर लाखों रुपये खर्च होते हैं, यहां शकराचार्य के मनोमन पर करोड़ों की राजनीति चलती है, यहां भ्रष्टाचार एव दो नवर के कासे घन को टूट तथा मंदिर बनवाने में लगाया जाता है, यहां अल्लाह और ईसा के नाम पर हमारी गरीबी को खरीदा जाता है तथा हमारे यहां वाल भगवान जैसे व्यक्ति भी मौजूद हैं, जो हमारी का में रहते हुये भी भारत को अपने भक्तों की मंडी की तरह सगातार इस्तेमाल करते हैं। भ्रष्टाचार जहां मिष्टाचार हो, शिशा जहां व्यापार हो, सरकारी नौकरों जहां दहेज की कन्या हो, आजादी जहां हमारे को गुलाम बनाने का साटम हो, भाग जहां असहिष्णुता का हथियार हो, न्यायालय जहां गरीब बेवा का बीमार हो, समाचार पत्र जहां विज्ञापनों की तलवार हो, बानेदार जहां बर्दी पहने बलागार हो, समाजसेवा जहां सधु उद्योग का कच्चा माल हो, नौकरशाही जहां बचन बिग-कन्या हो, मस्कृति और साहित्य जहां राजा की गडाऊ हो, बहा, मेरे प्यारे भाई भारतवर्ष बहा होगा, मुझे यह ममभने में बहुत दिक्कत हो रही है।

जहां सत्य बोलने वाले को पागल कहा जाता हो, गंभीर बात करने वाले का समाजिक तत्व माना जाता हो, दहेज नहीं देने वाले को सामान्य कहा जाता हो, जहां भ्रष्ट-कन्या का विरोध करने वाले को सरकार और समाज का दुश्मन ममभा जाता हो, जहां धोनी पहनने और हिंदी बोलने वाले को दुपरी धोती माना जाता हो, जहां विधवा मिरूर-काजम लगायी हो, लोगो का देश व्यापार होता हो, जानियों के मगटन और मेनाधों का उद्घाटन मनी बट कराने हो, मेडली साहित्यकारों का मार्गदर्शन करने हो, पत्रकार और पुलिस को प्रतिक्रियाएँ होती हो, बहा पाप और मेरे जैमों की जवाब का शिमा १२१ हो जो बटना और इसी राव में रहना। 'पूरी आवादी में 25-27 प्रश्न-जवाब वाले हैं, तो बाकी सबके लिए जाने पत्र में बहाबर है। चंदे शिवा में पुरी चले आगिरकार देवाग सरबुजा (गरीब) हो बटना है।

पत्र देश में पत्राव का दृष्टकशावादी-धार्मिकवादी और दुष्टाशावादी धर्म-राजीम पर है। दृष्टकशा में बट नाको के धर्म-राज में उदम-पुष्प बटो है।

नर्मदा ने कब सोचा था कि उन्हे राज्यों में बांट दिया जायेगा तथा 'राजतरंगिणी' के रचयिता ने कब सोचा था कि लोगों के दिलों में भागे चलकर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बन जायेंगे ?

दर असल! यह मौसम बहुत डरावना है। अकेला प्रधान मन्त्री या सरकार हर मजं की दवा नहीं हो सकती। जब निहित स्वार्थ और संकीर्ण भावनाएँ हवा में तैर रही हो, तब हम एकता से ही इस तूफान का सामना कर सकते हैं। कई लोग तसल्ली से कहते हैं—'कुछ बात है, कि हस्ती मिटाये नहीं मिटती।' लेकिन, मुझे तो अब हर क्षण यही लगता है कि यह शेरों शायरी अब लोगों के दिलों से समाप्त होती जा रही है। 'जनगणमन अधिनायक जय हे' को लोग भूलते जा रहे हैं। 'वदे मातरम्' को याद रखने में परेशानी हो रही है तथा 'सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दुस्ताँ हमारा' अब कबीरदास की 'उलटवासी' की तरह समझ के बाहर का विषय बनता जा रहा है।

आप मानें या नहीं मानें, हमारे यहाँ दो ही जातियाँ हैं—नरीब और धमीर। आप कहें या नहीं कहें, हमारा एक ही देश है—भारत, आप बोलें या नहीं बोलें—हमारी एक ही भाषा है—जनता की एकता, आप सुनें या नहीं सुनें—हमारे देश का एक ही रास्ता है—लोकतन्त्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का। प्रश्न केवल एक ही है कि हम विघटन और स्वयं राज्य के सपने बेचने वालों का मन कैसे बदलें—ताकत से या समझबूझ से? अतः आप भी घाड़ये और जनता के मन को देश में लिये प्रतिबद्ध बनाने में रचनारमक स्तर पर व्यक्तिगत पहल के साथ जुड़ जाइये।

12-6-1986

संस्कृति का अर्थ

'मंस्कृति' एक जीवन-दर्शन होती है तथा इसमें जीवन और जगत के सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से खोजा जा सकता है। दुनिया के सभी भागों में मंस्कृतियों का अलग-अलग रूप और इतिहास है, लेकिन इसके भीतर छिपी मनुष्य की अन्तर्चेतना समान है। क्योंकि भारत को अपनी मंस्कृति पर नाज़ है (यह होना भी चाहिये) : यहाँ पर मंस्कृति को लेकर बहुत कुछ लिखा—कहा गया है तथा बराबर कहा जा रहा है। वैदिक मंस्कृति से लेकर परमाणु मंस्कृति तक की दुनिया का भाव्य

ह कहता है कि संस्कृति कोई स्थाई, जड़ और स्थिर कल्पना नहीं है अपितु इसमें मनुष्य के बदलाव और सामाजिक विकास की पूरी प्रक्रिया समाहित रहती है।

लेकिन यह संस्कृति जनता के जीवन की भाषा है। अतः हम जब-जब संस्कृति को धीरे-धीरे बदलते हैं हमें जनता से भीतर तक जुड़ना पड़ता है, उसके सभी स्रोतों को भीतर से बदलना पड़ता है। हमारे भाषा-विचार, मेले-मण्डल, गीत-नृत्य, शादी-रिश्ते, धर्म-तपोहार, खाना-पहनावा यानि सब कुछ किसी न किसी रूप में हमारी सामाजिक संस्कृति का अंग है। यही बात यह है कि हम संस्कृति को विकास के क्रम में उसे एक विद्यमान मानकर नकारने नहीं जायें तथा उसे उपयोगीवाद के अनुसार व्याख्यायित करने से भी बचें। अतः ऐसी स्थिति में संस्कृति को सबसे बड़ा तब तक उमके निर्माता मनुष्य से ही होने लगता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि मनुष्य ही संस्कृति का निर्माण करता है तो कुछ लोगों का यह मानना है कि संस्कृति ही मनुष्य का निर्माण करती है। यह अवधारणाएँ मूलतः एक-दूसरे की परस्पर-विरुद्ध हैं तथा इनमें से एक को ही मनुष्य के स्वभावगत विरोधाभास जन्म लेने लगते हैं। अतः हमें संस्कृति को मानव समाज की समग्र पहचान के रूप में देखना चाहिये। उद्योग, विज्ञान और बढ़ते मानवीय धर्मशास्त्र ने अपने ही संस्कृति को एक घनी युग की बात बनाने का प्रयास किया हो लेकिन इस विकास के पीछे भी एक आधारभूत संस्कृति ही होती है जो उसे जीवन और धर्म के जोड़ती है।

संस्कृति को लेकर बीमारी जगती है जो बहुत धीरे-धीरे परंपराओं के कारण मूलतः संस्कृति जन्म नहीं है अपितु निहित स्वार्थ और व्यक्तिवादी वर्णन के प्रतिफल है। आज मानव संस्कृति से लेकर उसकी मूल संस्कृति (मूल संस्कृति) तक पर प्रयोग-शालाएँ काम करने लगी हैं तथा संस्कृति की महत्ता इस बात में ही धारण की जा सकती है कि हम अब हर प्रणाली को उसके सांस्कृतिक-विवेकपूर्ण और गुण-दोष के मर्म से देखते हुए उस व्यवस्था को एक 'संस्कृति' के रूप में प्रस्तुत करने हैं। महानगर की संस्कृति, नीचरगाही की संस्कृति, खेती संस्कृति, वैज्ञानिक संस्कृति, राजकीय संस्कृति जैसे कई मुहाने अब हमारे बीच धड़ल्ले से प्रचलित हैं। मनुष्य यह संस्कृति जड़ का प्रयोग—इसकी गुणवत्ता को तो मानता है लेकिन यह विभाजन इस बात को भी स्थापित करता है कि हम विभाजित हो रहे हैं तथा हमारी सांस्कृतिक एक-रूपता अब धीरे-धीरे नाशालीक व्यवस्था की पहचान में बदलती जा रही है। इस परिवर्तन के पीछे मूल कारण हमारे समाज में घटते घटते सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक बंधन हैं। जिस तरह धर्म का धारण अब धीरे-धीरे मन, मन, मन, भगवान और जानिये संस्कृतियों में बदल गया उसी तरह व्यक्ति का विचार भी धीरे-धीरे दंड, भंड, धोखा-पत्र और सत्ताशुभी दोनों में बदल गया। इसी तरह आज संस्कृति भी दिनो-दिन नाश-कहर, धर्म-धर्म, विज्ञान-व्यवस्था और मन-

प्रतिष्ठानों के नाम पर अपने बदले हुए रूप एवं गुणों से देखी जाने लगी है। हम जब संस्कृति को एक इकाई और दर्शन के रूप में देखते हैं तो मस्तक गर्व से उठ जाता है तथा ज्योही हम इसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के रूप में देखने लगते हैं तो सबसे पहले संस्कृति की प्रासंगिकता का सवाल हमारे सामने आ जाता है। यही कारण है कि हम अब संस्कृति को संग्रहालयों में सुरक्षित करने के लिये अधिक प्रातुर हैं तथा इसकी सृजनी जड़ों को हरा करने के प्रति उदासीन हैं।

संस्कृति के प्रति जैसे-जैसे हमारी चिन्ताएं बढ़ती हैं वैसे-वैसे हमारी संस्कृति में अनेक बाधाएं और भटकाव भी आने लगते हैं। क्योंकि गाँवों में हमारी जो निष्कल और असल सांस्कृतिक जड़ें जीवित हैं वे कोई चिन्ता और बहस के बल पर अधवा सत्ता प्रतिष्ठानों के बल पर जीवित नहीं हैं। उसकी निरन्तरता सही मायनों में वहाँ के जन-जीवन की अबाध बहती जीवन गंगा से परिभाषित होती है। जिस तरह गंगा शब्द हमारी संस्कृति का पर्याय बन गया है उसी तरह होली-दीवाली, सीज-गणगौर, ओणम, पोंगल, बैसाखी, चेती-चण्ड, ईदुल-फितर, रमजान, ईदुज्जुहा, बीह आदि त्यौहार दिन भी हमारी भीतरी संस्कृति के पर्याय बन गये हैं। हमारे मेले, नृत्य, गीत, पहनावे, निदाम सब कुछ इस संस्कृति के ही अंग हैं। यह सारे प्रतीक इस बात के साक्षी हैं कि हमारी एक परम्परा है, परिपाटी है, परिदर्शन है जो हमें एक-सम्पूर्ण मनुष्य होने की पहचान देता है। यह संस्कृति उस क्षेत्र के भूगोल, इतिहास, ऋतुचक्र, कृषिलोक और वैचारिक आवागमन से बनती है तथा शताब्दियों तक एक के बाद दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती रहती है। यह विरासत ही हमारी धरोहर होती है तथा इसी के बल पर हम अपने आपको (देश को) सम्पन्न एवं गौरवशाली बताते हैं। लेकिन विरासत का अर्थ गुणों का संग्रहालय बनाने और उसकी रक्षा के लिये कानून-कायदे और ट्रस्ट-संस्थान-अनुसंधान केन्द्र बनाने से नहीं होता। ये सभी परिकल्पनाएं मनुष्य में शैक्षिक, आर्थिक एवं दुनिया की दूरियाँ मिटाने की बजह से आने वाले दबाव हैं जो गंगा की धारा को नहीं मोड़ते अपितु उसमें समगामयिक प्रदूषण भी उत्पन्न करते हैं। हम यह नहीं मानते कि मनुष्य कोई जड़ इकाई है तथा उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। मनुष्य कोई ऐसा संविधान नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता हो। लेकिन इस सांस्कृतिक बदलाव का यह अर्थ भी गले नहीं उतरता कि हम अपनी क्षणिक एवं सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपनी सम्पन्न भूमिका तथा पीठिका को ही बदल दें। यहां यह भी प्रासंगिक नहीं है कि हम मनुष्य समाज से उत्पन्न विकास क्रम को रोककर विगत से ही चिपके रहे हैं। यह एक विलक्षण-संतुलन है जिसे बनाये रखने में जो समाज जितना अधिक सफल रहता है वह समाज उतना ही अधिक प्रासंगिक और गरिमापूर्ण मनुष्य बनाने में भी कामयाब रहता है। आज जब हम तुलसी, सूर, कबीर, कालिदास, रवीन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचन्द आदि की प्रासंगिकता पर विचार-विमर्श जोड़ते हैं तो उनका अर्थ

री रहता है कि धाज की सुनौतियों के बीच इन प्रतीक पुष्पों की अच्छी धीर-सामी धानो को ममभने हुए इनके गुणों का लाभ उठाया जाय। अतः संस्कृति अपने ग्रहित गुणों को खोने में नहीं है अपितु उन्हें फिर से पहचानने धीर प्राप्त करने में है।

धाज जो लोग संस्कृति को अपनी धर्मिता मानते हैं वे भी कई अवसरों पर दिवादिता से ग्रस्त हो जाते हैं, धाज जो लोग संस्कृति को एक विगत इतिहास मानते हैं वे भी अनेक धर्मों में पूर्वाग्रह से जुड़ जाते हैं, धाज जो लोग संस्कृति को एक नरक मानते हैं वे भी कई मायनों में आत्मप्रवचना के शिकार रहते हैं। अतः संस्कृति न तो कोई विगत है और न ही कोई धागत। यह तो एक अनवरत जीवन-दर्शन है जिसे बराबर समय धीर काल की कमीटी पर बसते रहना चाहिए तथा पुन-विकास एवं सामाजिक बदलाव के प्रसंग में अनुकूल ढंग से धागे घटाते रहना चाहिए।

धाज संस्कृति के सामने कई सकट हैं। यह समस्याएँ जहाँ मनुष्य के परिवर्तन को बताती हैं वहाँ उसमें सोये को जगाने का सकेत भी देती हैं। जब गांव, खेत-खलिहान, मेले-टोले, बार-खोहार, अस्त्र-शस्त्र, उठना-बैठना, रोना-हसना सब कुछ बदल रहा हो तो फिर निश्चय ही संस्कृति के धरातल में भी बदलाव धायेगा ही। अथ हम पावूजी की फड़ बाचकर, कटपुतली से राजा-बादशाहों की लड़ाई को दिखाकर, मेलों में मंदिरो में देवी-देवताओं के गीत गाकर समय के साथ नहीं चल सकेंगे। अथ हम हल धीर ट्रैक्टर की खेती को एक साथ नहीं जोड़ सकेंगे, अथ हम गाड़ी-ब्याह पर घोड़ी धीर बघों का गीत—बैठ बाजों की धुनों पर नहीं गा सकते—अधिक यह बदलाव जो हमारी शिक्षा, व्यवसाय धीर समय से धागे चलने की धाव-धकता से धाया है अतः हमें इसी तरह के सभी छोटे-छोटे बदलावों में एक ऐसा सामाज्य स्थापित करना होगा, जिससे कि धावरण धीर मन की रगत का अर्थ एक ही निकले। जब जन भाषाएँ बदल रही हैं तब मनुष्य की संस्कृति भी बदलेगी धीर जब संस्कृति बदलेगी तो हमें संस्कृति के प्रति अपनी ध्याया, लगाव धीर जिम्मेदारी की भी बदलना पड़ेगा। संस्कृति पर यहाँ तक वलम तो ठीक है कि उसके शाश्वत गुणों को समाप्त न होने दिया जाय लेकिन संस्कृति पर यह वलम अनिवार्य है कि बैलगाड़ी की संस्कृति अच्छी थी या रेल धीर हवाई जहाज की संस्कृति अच्छी है। क्योंकि इस बदलाव के पीछे मनुष्य का विकास खोलता है तथा इस सबके पीछे उसका धार्मिक विकास धीर मानसिक विकास भी परिलक्षित होता है।

लेकिन हमारे देश में संस्कृति की मूल समस्या सामाजिक-धार्मिक विकास में धाया हुआ बदलाव नहीं है अपितु विकास धीर ज्ञान के बढ़ते व्यवसायीकरण से

उत्पन्न खतरा है। हम यह जानना चाहते हैं कि—ग्राज किलों, महलों और मन्दिरों को बेचने के पीछे कौन-सा सांस्कृतिक दर्शन काम कर रहा है? हम समझना चाहते हैं कि तीज-त्योहार एवं मेले को विकासवादी पशुमेलों में तथा खुले सराव घर एवं विदेशी मीज-मस्ती की सामग्री से क्यों जोड़ा जा रहा है? हम यह जानना चाहते हैं कि पर्यटन से विदेशी मुद्रा कमाने के लिए हमारी संस्कृति को एक देवदासी और रूपवती नर्तकी की तरह क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है तथा हम यह भी पूछना चाहते हैं कि संस्कृति के क्षेत्र में सत्ता और प्रतिष्ठानों तथा विदेशी पूँजी का दमल क्यों बढ़ाया जा रहा है?

हमी उपभोक्ता संस्कृति का परिणाम है कि ग्राज गांव के गीत-नृत्य और पहनावे शहरों के भद्रजनो की मनोरंजन सामग्री बन गये हैं, कम पड़े-लिसे ग्रामीणों का जीवन-सौन्दर्य सम्पन्न वर्ग के संग्रहालयों के प्रदर्शन की वस्तु बन गया है तथा भारत की संस्कृति को एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान की तरह सुरक्षित रखने की चेष्टा की जा रही है। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, मिश्र आदि ने तो कभी भी अपनी संस्कृति को तुमाइश का सामान नहीं बनाया। फिर हमें ग्राम कौन-सी आवश्यकता आ गई है कि हम अपने हर गुण को खिड़कियाँ खोल-खोलकर बेच रहे हैं। इस समसामयिक मानसिकता पर हमें गभीरता से विचार करना चाहिये। एक देश और एक देश की बात कहने वाले अब एक भाषा की बात करने लगे हैं और बल दे हो सकता है कि एक रंग, एक रूप और एक ही भोजन-पानी की बात करें। यह तुर्क-बंदी, व्यापक धर्मों में तो एकता की भावना को दर्शाती है पर मूल रूप से हमारी सांस्कृतिक सम्पन्नता और विविधता को भी नकारती है। यह संस्कृति का सही धर्म बचावि नहीं है। वस्तुतः संस्कृति की मूल प्रेरणाएं हमें जोड़ती हैं, व्यापक जीवनदर्शन हमें जोड़ता है, और संस्कृति के अनेक रूप हमें आनन्द और सम्पूर्णता का बोध कराते हुए—उस पर गौरव महसूस करने का आधार देते हैं। अतः मेरा मानना है कि 'संस्कृति' एक बहुधर्मवान और व्यापक विषय है तथा इसके धामे जीव-चराचर सभी में मिले हुए हैं। कुछ शब्दों से न तो संस्कृति को समझा जा सकता है और न ही उसके भीतर छिपे सौन्दर्य को पहचाना जा सकता है। संस्कृति एक ऐसा प्रभावमण्डल है जिसे दुनिया में गोजने की जगह—अपने घट में ही गोजना चाहिए।

संस्कृति से जुड़े कुछ सवाल प्रस्तुत हैं—(1) राष्ट्रपान में स्वतंत्र संस्कृति बना-मय बनाये जाने के बाद अब हमें एक व्यापक एवं अविच्छेद्यगामी संस्कृति की नीति भी बनानी चाहिये। (2) राज्य में कार्यरत संस्कृति संस्थानों और अकादमियों के कार्यों का प्रामाणिक मूल्यांकन होना चाहिये तथा इनके कार्यक्रमों में सामंजस्य एवं एकजुटता स्थापित की जानी चाहिये। (3) संस्कृति विभाग के अंतर्गत सभी भाषा अकादमियों को भी जोड़ा जाना चाहिये, क्योंकि भाषाएं मूलतः संस्कृति का अंग हैं। इन्हीं विधा विभाग में जोड़े गये संस्कृति को ध्वनित बनाये रखना मान है।

(4) संस्कृति मंत्रालय को संस्कृति, कला एवं साहित्य में सर्वोच्च एवं परिष्कृत प्रशिक्षण भी करना चाहिये ताकि संस्कृति की सम्पन्नता और प्रतिभाओं को जनता तक पहुँचाया जा सके। (5) राज्य में बसाकार एवं मृज्जनधर्मियों के लिये स्वतंत्र व्यवस्था कोप स्थापित किया जाना चाहिये। (6) संस्कृति के स्वम्पों एवं प्रतीकों की सुरक्षा करने हुए उनके स्थापना को रोका जाना चाहिये साथ ही संस्कृति को भद्र-लोगों के साथ मनोरंजन का सामान नहीं बनाया जाना चाहिये। (7) संस्कृति के क्षेत्र में व्यवसायियों एवं गैर बसाकारों को चौधराष्ट्र समाप्त करने के साथ-साथ बला एवं बलाकारों का शोषण बढ़ किया जाना चाहिये। (8) हमारे साथ ही क्षेत्रीय संस्कृति केन्द्र, अकादमियाँ आदि का कार्य निर्धारण करते हुए इनके दूर तक विकास के लिए जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर 'संस्कृति केन्द्र' खोले जाने चाहिये। ऐसे प्रत्येक प्रयास हो सकते हैं जो हमारी संस्कृति को जीवित और प्रामाणिक बनाये रखने में सहायक होंगे। केवल संस्कृति का व्यापार और मनोरंजन तो हमका विनाश करनेवाला है।

अतः हमारा यह अनुरोध है कि प्रायः संस्कृति के रथ पर एकतरफाही और राजनीतिज्ञों को नहीं चढ़ने दें क्योंकि इन दोनों का मूल स्वभाव येन केन प्रकारेण यथास्थिति बनाये रखने के लिये सभी प्रकार के हथकण्डे अपनाने का रहता है। संस्कृति तो एकतरफे के लिये बेजान काटल है या फिर सभा, जलमे एवं अभिवादन में बल्लभ लिये लड़ी गीत गाती बालिका है। इस देश में मौकरीनाही की संस्कृति प्रायः समस्त जनता पानी भरती है अतः संस्कृति को समझने का पहला तरीका ही अभिवादन की कृपा से दूर रखने में ही निहित है। वस्तुतः क्षेत्रीय संस्कृति केन्द्र, अकादमियाँ, शोध अध्ययन केन्द्र, राजकीय अनुदान एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों संस्कृति समारोह तथा प्रोत्साहन-हमारे देश में एक समानान्तर संस्कृति का विकास कर रहे हैं जिसने प्राक्विरकार जन-संस्कृति को ही दूसरे देशों की विचार-वस्तु बना दिया है।

29.5.198

अपदस्थ राजस्थानी

आजादी के बाद की—यह इतिहास को सबसे बड़ी भूल है कि राजस्थानी को हिन्दी के बट्टरपधियों ने हिन्दी प्रदेश घोषित किया है तथा यहां की मातृभाषा समूह 'राजस्थानी' (मारवाड़ी, डूँडाड़ी, मेवानी, बागड़ी, हाड़ीती) को उसके नैनि

मध्य में बैठे मुट्ठी भर सोम-प्रान्त की भाषा नव मानने की नैयार नहीं है। पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी के अनेक भारोमें भी नकारे जा रहे हैं तथा बड़ी गफाई में यह हिन्दी प्रज्ञापण्डस राजस्थानी के भाषा समृद्ध की तरह-नरह के प्रोत्साहन और प्रोत्साहन देकर धारण में लड़वा रहा है ताकि राजस्थानी भाषा गुद टूट जाए और वे राजस्थान की धीरे-धीरे राजस्थानीविहीन बना दें।

आज प्रांत में राजस्थानी की स्वतंत्र प्रकादमी है, केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी की स्वतंत्र भाषा की मान्यता दी है, प्रसारण में भी राजस्थानी को एक माध्यम भाषा माना गया है, तथा तीनो विश्वविद्यालयों में एव प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षा में भी ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। ये सारी बातें भी राज्य में अपने आप किसी ने राजस्थानी भाषा के महत्त्व और हब की समझकर नहीं मानी है, अपितु इसके लिए भी राजस्थानियों को बर्षों मांग पत्र देने पड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हीरासास शास्त्री एवं जयनारायण ध्यास खुद राजस्थानी के कवि थे, माणिक्यलाल वर्मा एवं विजयसिंह पणिक राजस्थानी रचनाओं के माध्यम से ही प्रेक्षकों के विरुद्ध जन-मर्षण करते थे, लेकिन इन लोगों ने कभी-भी यह नहीं सोचा था कि जिस हिन्दी को वे राष्ट्र भाषा का सम्मान दे रहे हैं, उसी के प्रत्यक्षरदार धारों चल कर यहां की मातृभाषा राजस्थानी को सम्प्राप्त करने की कुचेष्टा करेंगे। आजादी के बाद राजस्थानी को जिस तरह अवमानित और प्रताड़ित किया गया उसके दो ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना हूँ।

भारत सरकार द्वारा वृद्धमन्त्री से विमुक्ति, जोधपुर विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट में सम्मानित, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मनीषी की उपाधि से से सम्पादित सीताराम लालम, राष्ट्र के उन भाषा शास्त्रियों में हैं जिन्होंने डेढ़ साल गन्धो का 'राजस्थानी मन्द कोष' नी जिन्दो में नैयार किया है। दुनिया में किसी भी भाषा का ऋद्धकोष इतना व्यापक और बहु अर्थवाला नहीं है, जिनका भी शब्द-कोष की दुनिया में अथवा भाषा विज्ञान से काम पड़ा है वे जानते हैं कि हिन्दी भाषा विभिन्न बोलियों और भाषाओं की समग्रता लेकर-बड़ी योली से विकसित की गई भाषा है, जबकि राजस्थानी, गुजराती, बंगला, तमिल, बन्नड़, मलयालम, प्रसमिया, मराठी, तेलगु आदि भाषाएँ इस महाद्वीप की हजारों वर्ष पुरानी भाषाएँ हैं तथा इनका झूट साहित्य मझार है। सभी जानते हैं कि हिन्दी का प्रारम्भिक आदिकाल राजस्थानी (जिसे डिंगल अथवा प्राचीन राजस्थानी भी कहते हैं) साहित्य ही है। लेकिन जिसके हाथ में डटा है और भडा है यहाँ उसी की चलती है।

सीताराम लालम के इस वृद्ध शब्दकोष की धाम जनता के लिए सहज मुलभ बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने उसके मजिप्त प्रकाशन का निर्णय लिया। यह काम प्रारम्भ में नदगठित राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की

होता है। लेकिन आदिवासी राजपूतों में राजपूतों की मर्यादा पर यह काम राजस्थान प्रांत विद्या प्रतिष्ठान को दे दिया गया। अब यह मसिख 'राजस्थानी-हिन्दी मसिख शब्द कोष' के साथ में दो भागों में प्रकाशनाधीन है। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है कि राजस्थानी और हिन्दी दो अलग भाषाएँ हैं तथा यह शब्द कोष, इन दोनों भाषाओं के मेल का प्रयास है।

'राजस्थानी-हिन्दी मसिख शब्दकोष' का पंद्रहा भाग छपने पर, इसके संपादक श्रीताराम लालस को भूमिका-रूप प्रकाशित होने के लिए पार्श्व, तो प्रतिष्ठान के निदेशक में सारे भाषा-वैज्ञानिक अधिकार छपने हाथ में लेने हुए, पंद्रहवीं श्रीताराम लालस में कहा कि (1) छापन महान्तों निधि को राजस्थानी भाषा के लिए प्रचलित एक प्राचीन निधि के रूप में निरूप करने के प्रयत्न किए हैं, (2) छापने छपने प्राक्कषण में गारवादी के शब्द और उच्चारण को पृथक् कर, उन्हें देवनागरी एवं अन्य राजस्थान प्रदेशीय बोधियों से हटा लेने के प्रयत्न किए हैं (3) हिन्दी में छापने केवल व्यवधी, प्रत्येक गरी बोली को ही सम्मिलित किया है—आदि आदि....।

राजस्थान प्रांत विद्या प्रतिष्ठान के निदेशक सुप्रसिद्ध-शब्दकोष संपादक श्रीताराम लालस को छपने 5 अप्रैल, 1986 के रूप में फरमाते हैं—“इस प्रकार तथ्यात्मक विश्लेषण में विभाग इस नतीजे पर पहुँचा है कि इस कोष के साथ आपके प्राक्कषण को मुद्रित करना गवहित नहीं होगा। आपके प्राक्कषण की प्रेस कॉपी लौटाई जा रही है” यही नहीं, निदेशक ने जोधपुर घूमने आए डॉ. भोला शंकर व्यास की घनाधिकृत राय भी श्रीताराम लालस को भेज दी—जिसमें कहा गया है—“राजस्थानी भाषा की कभी-भी हिन्दी से भिन्न लिपि नहीं रही। महाजनी देवनागरी का मात्र भ्रष्ट विकृत रूप है। अतः दक्षिणावृत्ति पद्धति स्वीकार नहीं की जा सकती।”

“इस सारी वृत्त में अब कुछ प्रश्न बनते हैं। यथा—(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संपादक श्रीताराम लालस के सम्पूर्ण ज्ञान अनुभव और भाषा-दर्शन को निदेशक द्वारा चुनौती देने के पहले क्या उन्होंने राज्य सरकार से अनुमति ली थी? (2) क्या प्रकाशक को संपादक की भूमिका को बदलने, तोड़ने-मरोड़ने और घातपीय करने का अधिकार है? (3) क्या निदेशक राजस्थानी को अपने प्रकाशकीय अधिकार से हिन्दी का ही एक अंग मनवाना चाहते हैं? (4) निदेशक ने जोधपुर घूमने आए एक अन्य हिन्दी प्राध्यापक को इस शब्दकोष की भूमिका पर टिप्पणी करने में किससे पूछकर शामिल कर लिया तथा (5) राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान को यह हक कहा से प्राप्त हो गया कि वह राजस्थानी भाषा के हजारों वर्ष के भाषा-इतिहास और साहित्य-सृजन को महज अपनी हिन्दी-भक्ति के अन्तर्गत ठुकरा दे?

यदि इस तरह प्रकाशक (प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान) को किसी संपादक के प्राक्कथन अपनी मर्जी से लिखवाने दिया गया तो फिर भाषा, साहित्य और संस्कृति की रक्षा का क्या होगा ? मुझे आज तक एव भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला है कि शब्दकोष छपना अन्य ग्रन्थों की संपादकीय भूमिका किसी प्रकाशक की मन-से से लिखी गई हो । यह प्रश्न जहाँ भाषा-विज्ञान के मान्य और नियुक्त संपादक स्वतंत्रता, तर्क और धीरचित्त का है, वहाँ अकादमिक महत्व का भी है । हाँ—प्रकाशक किसी प्राक्कथन से असहमत है तो वह अपनी बात अपने प्रकाशकीय मेक कह सकता है ।

हम विवाद को यहाँ इस संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हिन्दी के कट्टर-पक्षों की दूमरी प्रांतीय भाषाओं के प्रति विद्वेष की मानसिकता को समझा जा सके । वस्तुतः यह अपमान पद्मश्री सीताराम लालस का नहीं अपितु भारत सरकार और भाषा विज्ञान की मान्य परम्पराओं का अपमान है, जिस पर जर्मानी भाषा के विद्वानों को ध्यान देना चाहिए और राज्य सरकार को सही समय लेने में मदद करनी चाहिए । मुझे इस बात का डर है कि हिन्दी के यह पक्षक प्रांतीय भाषाओं को अनदृष्ट करने की राजनीति से केवल राष्ट्रभाषा का पक्ष ले रहे हैं ।

12-5-1986

आधा अंग लड़ेगा कैसे

आम जनता को इस बात की शिकायत है कि उसके हृत्पद में देश का अंग कब घुसकर मौन बसो रहता है ? बड़े से बड़े हाथों की श्रृंखला जनता को यह मोहन के लिये बिखर जाती है कि ये लोग और साहित्य सब कुछ बचाना है । सरकार ने अपनी राजनैतिक आवश्यकताओं के लिये मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण विधेयक पारित कर दिया और जो हमारे विरोधी थे, उनकी किसी ने भी नहीं सुनी । मोहन में क्योंकि सभी निर्लज्ज बहुमन से होते हैं अन्यः उसके विवेक को अक्षम करने से नहीं बचा जा सकता लेकिन यह बात अक्षम नहीं आयेगी कि देश में एक बार फिर कट्टरपक्षीय मान्यताओं की जीत हो गयी है । सभी-व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से बाबूद राजनैतिक आवश्यकताओं के लिये इस बार मुस्लिम महिलाओं को बलि का बकरा बना दिया गया है । हम लोगों से तो यह एक अपमान है

प्रच्छा नादिन हुआ, जिम्मे इस धर्मानवीय विधेयक के विरोध में मंत्री पद छोड़ दिया और गगन की उड़ान में पार्टी स्टैंड के बावजूद अपने मन की मध्याह्नियों को उजागर किया। मैं इस बात को विश्वास से कह सकता हूँ कि राजीव गांधी यदि प्रधानमंत्री पद पर एक राजनैतिक दल के अध्यक्ष नहीं होते तो शायद सबसे पहले इस मुस्लिम महिला अधिकार सरक्षण विधेयक का विरोध करते। वस्तुतः यह हमारी राजनीति की पराजय है तथा सत्ता को येन-केन प्रकारेण अपने पाम रतने के लिये खुद को दिया गया एक गूँवगूरत घोसा है। गँवर मत्ताघारी राजनीतियों को तो जो कुछ अपने फायदे की बात समी, उन्होंने कर दी लेकिन मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि मान्यतावादी, आध्यात्मवादी, परसोकवादी, अणुवृत्तवादी, भौतिकवादी और विश्व चेतनावादी उन भारतीय लेखकों की कौनसा साँप सूँघ गया था, जो वे इस महत्वपूर्ण सामाजिक एवं मानवीय मसले पर चुप्पी साधे रहे। जो लेखक प्रतिबद्धता और सम्यक्ता शब्द के प्रयोग पर नैतिकता और चरित्र पर बर्षों से बहस करते चले आ रहे हैं, जो संपादक वर्षों से अपनी साहित्य पत्रिकाओं में किसी मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि, अस्मिता, जीजीविषा, सत्ता, प्रतिष्ठान और उच्चतर कला शिल्प की राग प्रलाप रहे हैं, आखिर उन्होंने इस सामाजिक न्याय के प्रश्न पर अपनी आँखें क्यों बंद कर लीं ?

यह हो सकता है कि कुछ लेखक सरकारी नौकर होने के डर से बेजुबान हों, यह भी हो सकता है कि कुछ अकादमी एवं राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष अपनी सरकारी बेंसाप्पी को छोड़ नहीं पा रहे हों, यह भी संभव है कि अनेक लेखक इस प्रश्न को साहित्य का बुनियादी सरोकार ही नहीं मानते हों तथा यह भी संभव है कि अनेक रचनाकारों को इतनी फुसंत नहीं हो कि वे समाज के इस धार्मिक एवं राजनैतिक विभाजन को समझें। बहरहाल अब मनुष्य भी जाति और धर्म में बाँटा जा रहा है तथा अब वह काम खुले बही लोग कर रहे हैं, जिन्हें हमने अपनी एकता और संविधान बचाने का काम सौंपा था। भाषा के नाम पर तो प्रांत और जातिवा हमारे यहां पहले से ही विप्वेल की तरह फैली हुयी हैं, लेकिन अब यह जहर पुरुष और स्त्री के नाम पर भी फैलाया जा रहा है। यह बंसी ही स्थिति है कि जैसे कोई बलात्कार की सताई महिला पुलिस थाने में जाये तो पूरा पुलिस थाना उसके साथ पहले बलात्कार करे और फिर रपट लिखे। यह बंसी ही हालत है कि कोई सती-साध्वी परलोक सुधारने के लिये साधु मंशत में जाये तो सबसे पहले महात्माजी ही उस पतिव्रता के साथ गंदी हरकतें प्रारंभ कर दें। जो भी हो, हमारी चुप्पी हर स्थितियों में हमारी नपुंसकता को ही प्रमाणित करती है। कबीर, नानक, मोरा, रैदास, तिहवल्सुवर, नामदेव जैसे सत्तो ने शायद ही कही ऐसी कायरता दिखायी हो। काजी नजरूल इस्लाम, बेजामिन मोलाहसं, पाब्लो नरुदा, ज्यांपालसार्ज, फेंज ब्रह्मद फेंज, गोर्की, चेखव, टाल्स्टाय, धरस्तू, प्लेटो, सुकरात, प्रेमचन्द जैसे लेखकों ने शायद ही सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर इस तरह उदासीनता और कायरता दिखायी है।

इस घटना से यह गिद्ध हो गया है कि 21वीं शताब्दी में जाने वाला लेखक वगैरे उम्र घृणराष्ट्र की मनान की तरह है, जो शब्दों की टोपड़ी में भेज रहा है और अपनी सारी शक्ति गुच्छ में शाम तक घर मामूली समस्याओं पर खर्च कर रहा है। पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण विधेयक का विरोध केवल प्रगतिशील एवं जनवादी लेखकों ने अपने नाम के साथ किया, जुलूम निकालने, गमाये की, प्रस्ताव पारित किये तथा जनजन घरने पर भी बने। इस सारी कार्यवाही में लेखकों का यह विभाजन भी स्पष्ट हो गया है कि कौन प्रतिगामी है और कौन प्रगतिशील है। इसे, हम लेखकों ने तो वे प्रगतिशील ही माने, निश्चय ही जो पूंजीपतियों के दुश्मन होने के बावजूद इस विधेयक का मोना तानकर विरोध करते रहे। मैं यह नहीं कह सकता कि इस देश के सभी लेखक बेईमान हैं क्योंकि सभी साहित्यकार नाममभ हैं। लेकिन मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि इस देश का अधिकांश लेखक, बुद्धिजीवी, मुसिघामोगी, कायर और 12वीं शताब्दी की सामन्ती मानसिकता में जीता है।

पंजाब में धर्मयुद्ध, गालिस्तान निर्माण और घातकवादी गतिविधियों के विरुद्ध जो एकता और साहसिकता यहां के लेखकों ने बताई वह हिम्मत उसने महिलाओं को आदर और समानता देने में क्यों नहीं दिखायी? क्या इसका कारण यह है कि पंजाब के प्रसंग पर सरकारी नीति उनके अनुकूल थी और मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण विधेयक पर सरकार की नीति लेखकों के प्रतिकूल थी। यदि निर्णय का आधार सरकारी दृष्टिकोण ही मान लिया जाय तो फिर यह बात भी माननी ही पड़ेगी कि हमारे देश में लेखक की बलम को सरकार की मेहरबानी, अनुदान और सन्या चलाती है।

जो लेखक किसी छोटी-सी शकादमी में मामूली-सी सहायता नहीं मिलने पर रोता-झिंझता है, जो लेखक मंत्री को साहित्यिक समारोह में बुलाने के विरोध में जितावे निल देता है, जो लेखक किसी सत्ताधारी से पुरस्कार लेना अपने सृजन का अपमान समझता है तथा जो लेखक अपने को समाज के धागे धागे चलने वाली मंगल समझता है, वह लेखक भला समाज में रात दिन घट रहे नरसंहार पर चुप क्यों रहता है, उस बात का उत्तर यदि आज का लेखक नहीं तलाश पाया तो फिर यह बात स्वतः ही साबित हो जायेगी कि आज का लेखक और उसका लेखन, भारतीय और समस्त गवैदनाओं के सदर्भ में अशामानिक एवं नकारा हो गया है।

मुझे याद है आजादवाला के दौरान भी लेखकों की यही दुर्गति दृश्य थी, मुझे याद है लेखकों की यही बमजोरी आगाम, बर्माग, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साम्प्रदायिक दलों के समय मामने छापी थी।

परमार्थ मादिग हृषा, जिनने इस धर्मानवीय विधेयक के विरोध में मंत्री पद छोड़ दिया तोर मजद की पहल में पार्टी विप के बावजूद अपने मन की मरचाइयों को उजागर किया । मैं इस बात को विश्वास से कह सकता हूँ कि राजीव गांधी यदि प्रधानमंत्री पदवा एक राजनैतिक दल के अध्यक्ष नहीं होते तो शायद सबसे पहले इस मुस्लिम महिला अधिकार मरदाग विधेयक का विरोध करने । वस्तुतः यह हमारी राजनीति की पराजय है तथा सत्ता को येन-केन प्रकारेण अपने पास रखने के लिये खुद को दिया गया एक गूबगूरत धोखा है । और सत्ताधारी राजनीतियों को तो जो कुछ अपने फायदे की बात समी, उन्होंने कर दी लेकिन मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि मान्यतावादी, आध्यात्मवादी, परमोच्चवादी, अणुवृत्तवादी, भौतिकवादी और विषय चेतनावादी उन भारतीय लोगको को कौनसा सांप सूँघ गया था, जो वे इस महत्वपूर्ण सामाजिक एवं मानवीय मसले पर चुप्पी साधे रहे । जो लेखक प्रतिबद्धता और सम्बद्धता शब्द के प्रयोग पर नैतिकता और चरित्र पर बर्षों से बहस करते बने आ रहे हैं, जो संपादक बर्षों से अपनी साहित्य पत्रिकाओं में किसी मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचल, अस्मिता, जीजीविषा, सत्ता, प्रतिष्ठान और उच्चतर कला शिल्प की राग मलाप रहे हैं, आखिर उन्होंने इस सामाजिक न्याय के प्रश्न पर अपनी आँखें क्यों बंद कर ली ?

यह हो सकता है कि कुछ लेखक सरकारी नौकर होने के डर से बेजुबान हो, यह भी हो सकता है कि कुछ अकादमी एवं राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष अपनी सरकारी बैसाली को छोड़ नहीं पा रहे हों, यह भी संभव है कि अनेक लेखक इस प्रश्न को साहित्य का बुनियादी सरोकार ही नहीं मानते हों तथा यह भी संभव है कि अनेक रचनाकारों को इतनी कुसंत नहीं हो कि वे समाज के इस धार्मिक एवं राज-नैतिक विभाजन को समझें । बहरहाल अब मजुह्य भी जाति और धर्म में बाँटा जा रहा है तथा अब यह काम खुले बही लोग कर रहे हैं, जिन्हें हमने अपनी एकता और संविधान बचाने का काम सौंपा था । भाषा के नाम पर तो प्रांत और जातियाँ हमारे यहां पहले से ही विप्लव की तरह फैली हुयी हैं, लेकिन अब यह जहर पुरुष और स्त्री के नाम पर भी फैलाया जा रहा है । यह वैसी ही स्थिति है कि जैसे कोई बलात्कार की सत्ताई महिला पुलिस घाने में जाये तो पूरा पुलिस घाना उसके साथ पहले बलात्कार करे और फिर रपट लिखे । यह वैसी ही हालत है कि कोई सती-साध्वी परलोक सुधारने के लिये साधु संगत में जाये तो सबसे पहले महात्माजी हो उस पतिव्रता के साथ गदी हरकतें प्रारंभ कर दें । जो भी हो, हमारी चुप्पी हर स्थितियों में हमारी नपुंसकता को ही प्रमाणित करती है । कबीर, नानक, मोरा, रैदास, तिरुवत्तुवर, नामदेव जैसे संतो ने शायद ही कही ऐसी कामरता दिखायी हो । काजी नजदल इस्लाम, बैजामिन मोलाहसं, पाब्लो नरदा, ज्योपालसाजं, फंज ग्रहमद फंज, गोर्गी, बेराव, टाल्स्टाय, घरमू, प्लेटो, मुकगत, प्रेमचन्द जैसे लेखकों ने शायद ही सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर इस तरह और : दिखायी है ।

इस घटना में यह गिद्ध हो गया है कि 21वीं शताब्दी में जाने वाला लेखक उम्र घनराष्ट्र की मनान की तरह है, जो शब्दों की द्रोपदी में गेल रहा है। र घपनी सारी गति मुवह में शाम तक गैर मामूली समस्याओं पर गर्व कर रहा है। पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार गुरुक्षण विधेयक का विरोध बेवत प्रगति-न एव ननवादी लेखकों ने अपने नाम के साथ किया, जुलूम निकालने, मभार्ये की, न्नास पारित किये तथा अनशन धरने पर भी बैठे। इस सारी कार्यवाही से लेखकों यह विभाजन भी स्पष्ट हो गया है कि बीन प्रतिमासी है और बीन प्रगतिशील। अरे, हम लेखकों में तो ने पदगदाह ही अच्छे निक्से जो पूंजीपतियों के दुमछन्ले ने के बावजूद इस विधेयक का बीना तानकर विरोध करते रहे। मैं यह नहीं कह सकता कि इस देश के सभी लेखक बेईमान हैं क्योंकि सभी साहित्यकार नाममभ हैं। अतिन मुझे यह कहने में तनिक भी मञ्जोच नहीं कि इस देश का अधिकांश लेखक, द्विजीवी, सुविधाभोगी, चापर और 12वीं शताब्दी की मामन्ती मानसिकता में बीना है।

पञ्जाब में धर्ममुद्ध, ग्वालिस्तान निर्माण और घातकवादी गतिविधियों के विरुद्ध जो एकता और साहसिकता यहां के लेखकों ने बताई वह हिम्मत उसने महिलाओं को प्रादर और समानता देने में क्यों नहीं दिखायी? क्या इसका कारण यह है कि पञ्जाब के प्रसंग पर सरकारी नीति उनके अनुकूल थी और मुस्लिम महिला अधिकार गुरुक्षण विधेयक पर सरकार की नीति लेखकों के प्रतिकूल थी। यदि निर्णय का आधार सरकारी दृष्टिकोण ही मान लिया जाय तो फिर यह बात भी माननी ही पड़ेगी कि हमारे देश में लेखक की कलम को सरकार की मेहरबानी, अनुदान और तनखा चलाती है।

जो लेखक किसी एंटी-सी प्रकाशनी में मामूली-सी सहायता नहीं मिलने पर रोता-धिल्लाता है, जो लेखक मंत्री को साहित्यिक समारोह में बुलाने के विरोध में बिनाबै गिब देता है, जो लेखक किसी सत्ताधारी से पुरस्कार लेना अपने सृजन का अपमान समझता है तथा जो लेखक अपने को समाज के घागे घागे चलने वाली मणाल समझता है, यह लेखक भला समाज में रात दिन घट रहे नरसंहार पर चुप क्यों रहता है, हम यान का उत्तर यदि घाज का लेखक नहीं तलाश पाया तो फिर यह यान स्वतः ही साबित हो जायेगी कि घाज का लेखक और उमका लेखन, भारतीय और समस्त गवेदनाओं के सदर्थ में अप्रामाणिक एवं नकारा हो गया है।

मुझे याद है घापातकाल के दौरान भी लेखकों की यही दुर्गति दृष्टी थी, मुझे याद है लेखकों की यही बमजोरी घामाम, बम्मीर, उत्तर प्रदेश और मद्रासराष्ट्र के गाम्प्रदायिक दलों के समय मामने पायी थी।

जीवन के प्रति संघर्ष की प्रेरणा ही उसे मनुष्य और मानवता से जोड़ती है। मुझे तो रह रहकर लगता है कि यदि हमारे बीच कोई प्रेमचंद, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण जर्मा नवीन, सुखमण्यम भारती, बल्लतोल, रवीन्द्र नाथ, वकिम चंद्र, सैधनोत्तरण गुप्ता, गणेश नाल व्यास, 'उस्ताद', भारतेन्दु होना तो हम मनुष्य की स्वाधीनता की इस लड़ाई को दो कदम आगे बढ़ा पाते। शरतचन्द्र यदि घाज होने तो नारी को जातिघो से बाटकर उसका शोषण जारी रखने का विरोध करने। बाज ! घाज हमारे पास कोई संविमम शोरी होता तो वह हमें बताता कि नारी कोई राजनैतिक प्रभुमता को बनाये रखने वाली उपभोक्ता सामग्री नहीं है परन्तु मानवीय ज्ञान का दर्शन है। साहित्य और समाज के प्रयोग में जताड़ियों से बचने के दो पाठों में दोनों की तरह पिछनी हुयी नारी घाज एक दाव हार चुकी है लेकिन कम १७ एक सम्पूर्ण युद्ध जीनेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।

मेरे मन में इस बात पर गहरा दुःख है कि हम शोरी को बरा दंग दे, गृह बलम के घनी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर साहित्यकार ही घाजने को विभाजित और लाचार पा रहे हैं। अपना शोषण और जुर्म के विरुद्ध कोई लेगल नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा ? हमें अपनी बात तो बहनी चाहिए भले ही घाज उसे कोई मुने या नहीं मुने। देश के इतिहास में ऐसे प्रसंगों पर लेगल की चूल्ही घाने वाली पीढ़ी के लिये जर्म से बहबर कृष् भी नहीं होगी। घाज मरे हाथियो उठो ! जिसके पास सृजन की जो भी क्षमता है उस मनुष्य के द्वारा विरुद्ध जा रहे मनुष्य के शोषण के विरुद्ध बाण्ड बना दें। क्योंकि भारत का परिवर्तन पक्का मनुष्य का भविष्य कोई एक व्यक्ति, एक और मरकार नहीं बनानी। दुनिया विभाजित तो मनुष्य के मर्द से और बल की साहसिक मर्यादा से जाना है। जो लेगल चुनो-नियो के नामने खुब है, दाजिल है, भयभीत है गीदेवाजी कर रहा है बट और कृष् भले ही हो पर एक लेगल कभी नहीं हो सकता।

वकिम उस्ताद के शब्दों में —

ज्ञानि बाल है नाज चाहिये 'मिट जाने की क्षमता चाहिये मरनाम में वंदे हटकर जीवने का रस लेना बैसे ?

इस दावबो वाली में बह दे खु बन नहीं कीट का दम दे लप्ता भर खेलेन होगा दावा भग सहेदा बैसे ?

मेरी जूती-मेरा सिर

मैं स्वतन्त्र भारत का आर्थिक एवं सामाजिक गुलाम हूँ । मैंने जब 44 वर्ष पूर्व इस दुनिया में प्रवेश किया था उस समय एक नारा मभी तरफ मुनाई पड़ता था—दुनिया के मजदूरों एक हो, इम्कलाव जिन्दाबाद, धन और धरती बंटके रहेगी । या फिर अधिक पढ़े-लिखे लोग कहते थे—मजदूर के पास खोने के लिए बेड़ियाँ हैं किन्तु पाने के लिये जहान है । ये सभी नारे मुझे आज भी यदा-कदा मुनाई देते हैं, लेकिन अब यह नारे अनेक झंडों और अनेक झंडों की राजनीति से बीमार हुये मालूम पड़ते हैं । यह सारा बदलाव, अन्तर्विरोध, भटकाव और विघटन बताता है कि हम संघर्ष की जगह समझोते, सामूहिक नारों की जगह व्यक्तिवाद तथा नेतृत्ववाद और सामूहिक ताकत की जगह 'फूटपरस्त' राजनीति के शिकार हो चुके हैं । अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के शताब्दी वर्ष में इन सारी बातों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान के तथा औद्योगिक विकास के बढ़ते प्रभावों से जहाँ दुनिया में दूरियाँ घटी हैं वहाँ मजदूर और कर्मचारी वर्ग की दूरियाँ बढ़ी हैं । पहले मजदूर-श्रमिक एकता के गीत सुनकर दिल जोश से भर उठता था, लेकिन आज की दुनिया में इन गीतों, कहानियों और दास्तानों को हमारे अनेक नादान साथी महज नारेबाजी कहकर झुठला देते हैं । यह पूरी समझ अब इस तरह विकलांग हो गई है कि मजदूर और कर्मचारी का सारा संघर्ष एक हारी हुई लड़ाई को जीतने का टुकड़ों में बटे हुए प्रयास जैसा लगता है । मैं यह शब्दावली किसी निराशा से नहीं भरितु संघर्षपूर्ण भविष्य की आस्था से इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आखिरकार इस अंधेरी रात के बाद एक दिन दुनिया में सर्वहारा का राज्य होगा ।

दुनिया के समाजवादी देश इस बात का उदाहरण हैं कि मानो नहीं दुनिया को बदलो । लेकिन तीसरी दुनिया के गरीब देशों में मजदूर और किसान आन्दोलन धीरे-धीरे टूट रहा है । 'कभी खुद ने, कभी हालात ने दिल तोड़ दिया' वाली स्थिति है । भारत में विशेषकर यह दारुणदशा देखी नहीं जाती । विकल्प की तलाश में इतनी कमजोर पतवारें हैं कि शायद ही हम उस नाव में बैठकर अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की नदी के उफान को पार कर सकें ।

जब मैं पढ़ता था तब एक सवाल इतिहास के पेपर में बार-बार पूछा जाता था कि भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बतायें । मैं इसी सवाल को आज इन तरह जानना चाहता हूँ कि भारत में मजदूर आंदोलन के पतन के कारण बतायें । हो सकता है मुगल और मजदूर की समानता प्राणको उचित धोर नहीं लगे, लेकिन यहाँ मेरा आशय सिर्फ इतना सा है कि हमें आज में मजदूर एवं श्रमिक

ग्रान्दोलन की असफलता के कारणों को उसके ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों के संदर्भ में समझना चाहिये ।

भारत का मजदूर ग्रान्दोलन मूलतः सोवियत क्रांति से प्रभावित होकर देश में अंग्रेजों की दासता के विरुद्ध जन्मा ग्रान्दोलन है । इस ग्रान्दोलन के नेता मूलतः राजादी की लड़ाई के सेनानी थे । लेकिन इस ग्रान्दोलन का जहाँ प्रथम लक्ष्य अंग्रेजों को अपदस्त करना था वहाँ इसका दूसरा धरण अपनी ही चुनी हुई सरकार से जीवन के मूल अधिकार प्राप्त करना था । अतः अपनी ही जमीन पर लड़ाई लड़ना एक टेढ़ी खीर साबित हुआ, जो लोग राजादी के पहले तक मजदूरों और किसानों से अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो के नारे लगवाकर खुश होते थे वे सारे लोग राजादी प्राप्त करने के बाद मजदूरों को अमानक शांति और उत्पादन संग करने वाली ताकत मानने लग गये । यहाँ तक की जिस कानून के डंडे से अंग्रेज भारतीय मजदूरों का दमन करते थे उमो कानून के डंडे से हमने अपनी-अपनी राजनीतिक सुविधा एवं सत्ता के लिये देश के मजदूर सघनों को भी दबाया । अतः मेरी नजर में भारत में मजदूर ग्रान्दोलन की असफलता के जो अनेक कारण बनते हैं उनमें से कुछेक इस प्रकार हैं—

राजादी के बाद जो राजनीतिक चेतना आई तथा सत्ता शासन का बटवारा हुआ उसने राजादी के दीवानों को बहुत जल्दी अलग-अलग व्यक्तियों, दलों एवं मण्डलों में बांट दिया । अन्तरिक सत्ता की लड़ाई से जहाँ देश में मूल उद्देश्य येन-केन-प्रकारेण सत्ता को हथियाने का बन गया वहाँ इसके कारण एक विचारधारा-विहीन समाज रचना का दुष्प्रकार भी प्रारम्भ हुआ ।

मजदूर, श्रमिक एवं कर्मचारी (मध्यम वर्ग) की लड़ाई की बल देने वाले कामपयोगी दल विभाजित हो गये तथा इन सबका आधरण भी कुल मिलाकर प्राथमिक विकास तक ही सीमित हो गया । देश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रणाली से मजदूर ग्रान्दोलन अलग-अलग पड़ गया तथा समुद्र में टापू की तरह यह संघर्ष बांधकर सीमित कर दिया गया । भारत में मजदूर संघर्ष का सबसे बड़ा मुकाम यहाँ के कामपयोगी दलों की असफलता एवं फूट में ही देखा जा सकता है ।

इधर कामपयोगियों की आपसी लड़ाई और उधर सत्ता एवं दलितपयोगी दलों की हाथ की लड़ाई ने मजदूरों में भी अपने छोटे-छोटे साथ पट्टेबाने वाले भेदे गाड़ दिये । किसानों को बिजली, पानी और खाद के अनुदान ॥ वहाँ पुसला दिया गया तो मजदूरों को अधिनायकवादी कानूनों के अनन्त मासिक (पूँजीपति) ॥ तनखा, बर्दी, भत्ते, तरक्की और बोनस की लड़ाई में उलझा दिया गया । नतीजा यह निकला की मजदूर और किसान ये छोटी-छोटी सुविधायें पाकर संघर्ष से बचकर

जागते को बीन जगाये

ताकि उनके सामने महंगाई भत्ते का प्रदर्शन करके रोज पुराने पड़ने वाले मालबारों की मृत्तियाँ बन सकें। जो मजदूर कल तक उद्योगपति के नीचे पर चढ़ जाता था आज अपने नेताओं से कहता है—साथी! अब लड़ाई बंद करो, हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। क्योंकि मजदूर कर्मचारी भुवह से शाम तक की सामाजिक एवं सांस्कृतिक लड़ाई में इस तरह चौकड़ी-चूक हो गया है कि उसे बच्चों की दिन भर गिनने के बराबर कोई काम ही नहीं आता। 'होम्सो' ने ऐसी स्थिति बना दी है कि बिना माँगे सब कुछ प्राप्त कर लिया जाये।

हमारे यहाँ सर्वश्राव्य वर्ग में भी अधिकांश वर्ग घमंगठित हैं, जो संगठित हैं वे मुविधानों में विभाजित हैं तथा जो असंगठित हैं वे अज्ञान और गरीबी से विभाजित हैं। मजदूरों में भी अल्पमध्यक और बहुमध्यक जमी धारणार्थ पर कर गई है तथा सारा असंगठित वर्ग आज के दिन टेबेदारों की मुट्ठी में बंद है। सरकार भी गुश है और टेबेदार भी गुश है। करोड़ों बेरोजगार, भूमिहीन मजदूर बहुधा जीवन बिताने हुए मर जाते हैं, निम्न बीरबल की गिबड़ी की तरह आज्ञादी के 38 वर्ष बाद भी इस गरीब की हाडी तक राजनीतिक एवं सामूहिक मर्षण की धम हम पहुँचा नहीं पाये हैं।

अनेक कारणों से एक कारण यह भी देखने में आता है कि हमने अपने मर्षण के दम्पों में उन बिजाऊ, अक्षमपरम्पन और अन्तिवाद से पीड़ित लोगों को अपना नया मान लिया है, जो देश की नींदरगाही और अस्थास्थिति बनाये रखने वाली सामन प्रणाली को अक्षय लगने है। ये मुविधानीय श्रमिक नेता अपने अस्तित्व के लिये बिना न बिना दल के विद्युलभू बन रहते हैं तथा इनका सारा जोर इस बात पर रहता है कि करोड़ों श्रमिक एवं कर्मचारियों की सामाजिक-आर्थिक सत्ता के परिवर्तन का हविदार मत बनने दो तथा उन्हें महंगाई भत्ते की तात्कालिक मुविधानों में ही उसभाये रखा। यही कारण है कि मजदूरों में भी छोटे-बड़े उद्योगों की तरह छोटे-बड़े मजदूरों जैसे दो वर्ग बन गये हैं। इन दोनों की बेगना अलग-अलग है, विश्राम अलग-अलग है तथा देश में सोवियत एवं समाजवाद साने के इनके इरादे भी अलग-अलग हैं।

ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जिन पर आज विचार किया जाना चाहिये। आज देश का मजदूर-कर्मचारी आन्दोलन एक प्रकार का बायापन (टापेनेमि) आता है। मजदूर अपने नेताओं के मर्षणहीन दोषलेपन से परेशान हैं तो नेता अपनी अस्तित्व अलग, अलग और राजनीतिक दृष्टिहीनता में साधार है। इन दोनों की अलग स्थिति का लाभ तक तक नया अक्षय को मिलता है और मिलता रहेगा, जब तक हम अनेक छोटे, छोटे और नागों की मलाय में अटकने रहेंगे। उत्पादन के साधनों का समग्र दृष्टिकोण, प्रबन्ध में आदीकारी, धन का राष्ट्रीयकरण, सामाजिक

उद्योगों का विकास जैसी आधारभूत बातें हम से तब तक दूर रहेंगी, जब तक कि हम अपनी असफलता के कारणों को नहीं समझेंगे। देश में निजी उद्योगों, निजी औद्योगिक घरानों और निजी क्षेत्र का पूँजी निवेश बढ़ेगा तब तक हमारा समानता का संवैधानिक सपना एक मृग-मरीचिका ही बना रहेगा।

सरकार मजदूरों से उनके कर्तव्य की मांग करती है तो मजदूर, सरकार से अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करता है। नदी के दो किनारों पर सरकार और मजदूर संगठन डूबते हुये मजदूर को बचाने के लिये धीख-धिल्ला रहे हैं और बेचारा मजदूर इन दोनों की गवाही में डूबता जा रहा है।

वस्तुतः यह सारा चक्र देश की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है। धर्म, सम्प्रदाय, जाति, क्षेत्रीयता और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से खण्डित हमारा देश कभी अलगभाववाद से लड़ता है, कभी विदेशी हमले से, कभी प्राणविक युद्ध से, कभी धार्मिक पागलपन से तो कभी अकाल, सूखे और भ्रष्टाचार से लड़ता रहता है। लेकिन इस सारी विषमता में मजदूर और कर्मचारी आज किससे लड़ रहा है? वह संगठित क्यों नहीं हो पाता? वह भ्रष्ट मजदूर नेताओं को समय के कूड़ादान में क्यों नहीं फेंक पाता जैसी बातों पर अब हमें भिन्नकर सोचना चाहिये। समय बहुत बीत चुका है और देश का मजदूर अपनी पहली लड़ाई हार चुका है। अतः उसे लेनिन के शब्दों में—दो कदम आगे बढ़ाते हुये और एक कदम पीछे हटते हुए भी संपन्न शक्ति का पुनर्जागरण करना चाहिये। यह विचार पत्र तो एक बहस का प्रारम्भ है, जिसे हमें अपनी-अपनी ममत्त से मजबूत बनाना पड़ेगा।

1-5-1986

चविक्यों की राजनीति

राजस्थान में धीरे-धीरे लेखकों और प्रकाशकों का विस्तार होता जा रहा है। वैसे कोई लेखकगणना, पुस्तकगणना और प्रकाशकगणना तो किसी ने भी नहीं की है, लेकिन एक मोटा अन्दाज बताता है कि राजस्थान में जितने लेखक हैं उतने ही प्रकाशक हैं तथा जितने प्रकाशक हैं उतने ही विप्रेता हैं। इस पूरे त्रिवेणी मंगम के वाद भी लेखकों को पाठक तक पहुंचने में सक्षम नहीं मिल पाती हैं। इसके कई कारण हैं। पेट काटकर पुस्तक छापने वाला लेखक, पुस्तकें धातमधुध होकर बाटता अधिक है तथा यदि कोई प्रकाशक पुस्तक छापता है तो वह समीक्षकों को उसे बताने में

इसलिए बतलाता है कि कहीं सिंहाज-शर्म में यह पुस्तक देनी न पड़ जाये। ऐसे कई लेखक हैं जो अभी भी जब कभी मिसते हैं तो अपनी 1975-80 की प्रकाशित पुस्तक बड़ी लसब से समीक्षक को बमा देते हैं और कहते हैं—बया करें दोस्त, पुस्तकें बेचना तो हमें आता नहीं लेकिन बांटना हमें आता है। कई ऐसे बेतकल्बुक साथी भी मिसते हैं जो यह भी कहते हैं—यार! मुझे पुस्तक बांटना भी नहीं आता। पहले गस्करण की 500-700 प्रतिष्ठा अभी भी घर में पड़ी हैं। तुम्हीं बताओ उन्हें कहीं लपाएँ? असबत्ता कुछ प्रकाशक आज इस स्थिति में आ गये हैं, जिनके नाम से और वे लेखक के नाम से, अपनी पुस्तक का पहला संस्करण मास भर में निबाल देते हैं। लेकिन कोई लेखक या प्रकाशक कितना भी बड़ा हो उसे हर पुस्तक पर पुस्तकालय में और खरीद में, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में बमीशन देना ही पड़ता है। बमीशन लेना और देना अब एक शिष्टाचार है तथा यह शिष्टाचार लेखकों की पुस्तकालय में कूद तो कर देता है लेकिन उसे ग्राम पाठक तक नहीं पहुँचा पाता। यह हकीकत है कि गमनसौकी लेखक को झलवार, रेडियो, दूरदर्शन आदि पर देय-मूनवर सोप अधिक जानते हैं तथा उनकी पुस्तकों से उनका अभी कोई परिचय नहीं होता। यह भी सत्य ही है कि पाठक अपनी रोजी-रोटी और अस्तित्व की लड़ाई में फटी चादर से इस तरह गुथम-गुत्था है कि उसे पुस्तक खरीदकर पढ़ने का, समीक्षाएँ पढ़कर देखने का तथा पुस्तकालय में जाकर पढ़ने का समय और पैसा ही नहीं है। पुस्तकालयों का सर्वेक्षण बताता है कि उसे रेत और हीमकें अधिक पड़ती है तथा पाठक के हाथ वपों में नसीब नहीं होते। यह एक दिलचस्प स्थिति है जिसमें 'लेखक' जीता है तथा आत्म-प्रचार की बुद्धि बजाता है। यह तो गर्नीमत है कि अब विभिन्न राजकीय साहित्य अकादमियों लेखकों की पुस्तक प्रकाशन पर तथा पाठुलिपि प्रकाशन पर आर्थिक सहायता देने लगी हैं, करना हालत यह है कि लेखक की पुस्तक तक छापना भारी पड़ता है। हमने भी प्रकाशक लोग अबसर अकादमी सहायता के पैसे लेखक से पुस्तक छापने की ऐवज में पहले ही बसूल कर लेते हैं क्योंकि लेखक में पैसा हैं। पहले अपनी पुस्तक का प्रकाशन देखने की महत्वाकांक्षा बनी रहती है। यहाँ तक होता है कि पुस्तकों की केन्द्रीय खरीद में लेखक से रायल्टी भुगतान का प्रमाण-पत्र देने पर ही पुस्तक खरीद का भुगतान करने की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ भी लेखक अपने प्रकाशक को अनिम रूप में सम्पूर्ण रायल्टी प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र दाखल करके दे देता है। हर हालत में लेखक ही विजयता है क्योंकि वह पुस्तक छाप सकता है अथवा छपवा तो सकता है लेकिन उसे बेच नहीं सकता। योंको ये तथा दूर-दराज के इलाकों में बंटे नये लेखक अभी-बुद्धि पुस्तक/पत्रिका/पैम्पलेट तो छपवा भी लेते हैं पर उन्हें साहित्य की जैसी-कैसी भी मुख्य-धारा है उसमें कोई स्थान और पहचान अनेक वपों तक नसीब नहीं होती। यहाँ भी लेखक को किसी का दामन घामना पड़ता है, भले ही वह अकादमी हो, प्रकाशक हो, विवेता हो, या फिर कोई साहित्यिक

की हिफाजत कर सके, ऐसी स्थितियों में इन चर्चियों की साजिश के कारण—
साधारण बना दिया गया है। लेखक इम भून-मुन्नेया से कैसे बाहर निकले, हमें इम
रगुनीन पर सामूहिकता की वैचारिक समझ के साथ मिलकर मोचना चाहिए।
जब इन चर्चियों में एकरा हो सकती है तो फिर त्रिकालदर्शी लेखक में यह समझ
घौर साहम क्यों नहीं आ सकती? इम चूहातंत्र में चर्चियों की पारम्परिक
राजनीति को देखकर जब तक नहीं समझेंगे, वह खुले मैदान में व्यवस्था-विरोधी,
समाज-विरोधी, धर्म-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी बहकर मार दिया जायेगा। यदि
उसकी जान बख्त भी हो गई तो उसे घण्टाहिन घौर अपम बनाकर दरगुजर कर
दिवा जायेगा, साथ चर्चियों की राजनीति जारी रहे और अनुपम की वारिक
विमाई चलती रहे।

लेखक-वर्षि स्वभाव के भोजें होते हैं (चर्चियों की भाषा में मूल्य) तथा
उनकी इस भावुकता और संवेदनशीलता में व्यवस्था के पाट शताब्दियों तक पिसाई
करने के बाद कोमल बने रहने हैं, चूहों का खून इनके पाटों की सात्विक बनाये
रखा है। यह मेरा धारा लेखक वर्षि सम्मेलन में दाख पीकर आयोजक से
बर्बाना-पाट की हकम की लेकर भगडने में ही मग्न है। पशु मेले में कवि सम्मेलन
हा सैतानियों के जाये पर उम्रव हो, नेनाजी का जन्म-दिन हो, अपने अफसर की
गायनिरह हो यह वर्षि-सम्मेलनिया वर्षि माशी जिन्दगी गाने में ही डूबा रहता है
तथा पाट मिक्के की तरह साहित्य में भी चलता रहता है। व्यवस्था की चक्की
तेरे टांगों की अपने अगलबार में, पाटी प्रकोष्ठ में, अबादमियों में, सवार माध्यमों
में टावर पीतनी रहती है और खानी रहती है। इन चर्चियों की मुगलता तो यह
है कि वे ही इस लुगें सब की बना रहे हैं, लेकिन—दिल बहसाने की गालिब हवाल
क्या है करता हम जानें है कि उन्नत की हकीकत क्या है? हमारे एक कवि
मापी है कि 20 वर्ष पहले चाराम से अबादमी का 2-3 हजार रुपये का बीरा
पुरस्कार मिल गया था। वे आज तक अपने सेंटर पैड पर, समाचार मूचनाओं में
हवा परिवर्तन घोषणाओं में यही कहते रहते हैं—बीरा पुरस्कार विजेता.....
समानता.....। वे चिट्ठी पर अपने ही निजी सचिव की हेमियन से हस्ताक्षर
कर कर वर्षि बन जाते हैं तथा सेंटर पैड पर उन अली-जुरी पत्र-पत्रिकाओं, मसूदाओं
की हस्ताक्षरों की हीट लेते हैं जहाँ-जहाँ उनका जलवानुमाया होता है। अब
एक दफा उदाहरण देना चाहूँ। हमारे एक कवि मित्र हैं जो किसी बड़े नेता के
सचिव-सचिव रह चुके हैं बड़ी सब बातों में, सम्मेलनों में प्यार भरे 4 गीत
हमारे एक कवि उन्नेया हवा कि वे ही सब साहित्य की धारें बना सकते
हैं। वे सब हस्ताक्षर लेने में हमारी और साहित्यिक मसूदा के स्वयंभू नेता
हमारे एक कवि हैं। उन्नेया अपने ही दाख देना उन सब करने सभी वाक्य-गुरधों की
उनके हस्ताक्षर, और लिखित और अक्षर-भूतान जैसे सम्मान और उदात्तियों

दे डाली। यही नहीं, इन्होंने रातों-रात सभी मतदाताओं को श्रेष्ठ रचनाकार की पंक्ति में सार्जन हाजिर कर दिया। इन्हें गुबहु-शाम यही बुगार चढ़ा रहता है कि विचार क्या होता है, प्रतिबद्धता क्या होती है, नियम क्या होता है, जायज-नाजायज क्या होता है? इनका मानना है कि साहित्य एक शाश्वत घापा-घापी का फलावादी गुग है जिसे मिल-वांटकर हजम किया जाना चाहिए। नतीजा यह है कि वे साहित्य में दरवारे-घाम सजायें बैठे हैं तथा जनता का प्रवेश वहाँ वर्जित है। उनके लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कहना है कि—पानी में नाव चल सकती है लेकिन नाव में पानी नहीं चल सकता।

'गलतफहमियो' के शिकार मेरे एक दूतरे दोस्त हैं जो साहित्य को घनायालय समझते हैं तथा वे इस बात को दहाड़-दहाड़कर कहते रहते हैं कि मेरे भी बाल-बच्चे हैं, घाविर मुझे तो पैसे चाहिए। चाहे कोई माली सुनकर दे या कोई प्रशस्ति सुनकर दे। दूल्हा मरो या दुल्हन मरो, लेकिन ब्राह्मण की दक्षिणा घरकरार रहनी चाहिए। नतीजा यह है कि जो भी घाता है, उन्हें कविता का मसीहा मानता है तथा गाँव देवता की तरह उनकी खड़ाऊँ उठाता है। साहित्य उनकी जेब में है क्योंकि वह जेब में ज्यादा सुरक्षित रहता है। इनके पाम समय कम है लेकिन इन्हें अनेक शोध-वृत्तियाँ और अनुबन्ध उपलब्ध हैं। गीसों निपोरकर पान की दूकान पर जामे से बाहर घा जाना इनकी आदत है। इस दोस्त का मानना है कि भोग-विलास और शब्द-विलास साहित्य में घागे बढ़ने की इतनी उतावल है कि वे कतार तोड़ने में माहिर हैं, मस्थाओं की दीवारें फोड़ने में गजब का कमाल रखते हैं तथा वे लिखते कम हैं लेकिन छपते ज्यादा है। इनकी मारी चिन्ता इस बात पर लगी हुई है कि चारों तरफ मेरे निमग्ण घूमने चाहिए, अभिवादन होने चाहिए। अब ऐसे हड़बड़ी और अति उत्साही लेखक को किसी भी समस्या को समझने की आवश्यकता कैसे होगी? समस्या को गरज हो तो उनके पाम मार्गदर्शन के लिए चली जाये, वरना उन्हें समस्या तक जाकर दुःख-सुख पूछने की कुर्मी कहाँ है? ऐसे ही कवियों में वहस चल पड़ी कि रेत पर किमने सबसे पहले रचना लिखी? जिसने पहले लिखी होगी, हम उसी की रचनाओं को प्रामाणिक तथा माटी से रिश्ते का आधार मानेंगे। दनादन शहर में बैठे-बैठे गली-मोहल्ले की रेत को रेगिस्तान की ऐतिहासिक रेत में बदल दिया गया तथा रेत की लहरों पर कविताएँ बिखेर दी। अब रेगिस्तान को पानी पीना हो तो शहर में कवि के पाम घाये और कविता समझ में नहीं आती हो तो पाम के किसी अकाल राहत बायें पर चला जाये। साहित्य में लेखक और पाठक का यही रिश्ता किसी कवि और रेगिस्तान का रिश्ता है, जिसकी दुहाई देते-देते व्यवस्था की खिक्कियाँ अब इतनी चालाक हो गयी हैं कि वे बिना पाठकों के लेखक को मातवें घाममान पर चढ़ा देनी हैं तथा यह सिलमिला बदस्तूर जारी रहता है। "घाह को चाहिए डक उग्र, रमर

होते तब; कौन जीता ॥ तेरी जुल्फ के मर होने तक ।" मनुष्य, समाज, देश और विश्व की गहराइयों में जो नेत्रक अण्डहरविषय पहनकर बूढ़ पड़े हैं, मैं उन्हें मोटावर दाढ़र लाना चाहता हूँ ताकि वे अपने साहित्यिक मोती और आभूषणों की तलाश अपने ही समाज की उथल-पुथल में कर सकें। रमूल हमरातोड़ ने 'मेरा दाढ़मान' में इसीलिए कहा है कि तुम उसके जैसी टोपी नो पहन लोगे, लेकिन उसके जैसा दिमाग वही से लाओगे? यही प्रश्न मैं अपने दोस्तों में कर रहा हूँ कि उन्हें अपने देखना तो घाता है लेकिन अपने बनाना नहीं घाता। उनके गाने और दिमाग के दौलत छलम-छलम हैं। उन्हें व्यवस्था की खिचियाँ बनने की ज़रूरत तो है लेकिन खिचियों में पिमने घनाज की बाहर निकालने की कोई चिन्ता नहीं है। इनकी भाषा और शिल्प भी दतना चिरन्तन और ठोस है कि समाज में डूबन-उतरने लागी पहाड़िया उन्हें समझ तक नहीं पा रहे हैं। इन सबके लिए पहाड़िया (जनता) गैर-साहित्यिक है क्योंकि वह साहित्य की समझती नहीं है। अब जिसे भी साहित्य में किमी से मिलना हो तो वह उसमें स्कूली पाठ्यक्रमों की बबिता, कहानी, निबंध, नाटक, घालोचना में ही मिल लें, क्योंकि इसके बाद साहित्य की खरीदने, पढ़ने और समझने की दो जून पुगंत मिलने वाली नहीं है।

वह घान्तिर धर्म, जाति, सम्प्रदाय, राजनीति की तलवारों से पैट की यथाने-बचाते ही हरिनाम की प्राप्त हो जाता है। लेखक, प्रकाशक और पाठक की यह प्रत्यक्षता तो प्रचलित व्यवस्था और स्थितियों का एक उदाहरण है। यह समझदार खिचियाँ जिस प्यार-मोहबत और दबाव से लेखक या ग्राम जनता की पीमनी हैं उस पर जिस दिन सीधे-सीधे प्रहार होगा, शायद उन्ही दिन इस दुनिया में सबेरा होगा। मैंने बात की जहाँ में उठाया था, अब वहीं से आया हूँ। क्योंकि भ्रमों में जीने का मुग पाम्फिडियों के लिए है, किमी लेखक, कलाकार, नाटककार, गायक, पत्रकार के लिए नहीं है। जिस दुनिया में बहुमत के लिए बाला प्रक्षर भैम बराबर हो, उस दुनिया में लेखक की सबसे पहले स्थितियों के यथार्थ को जानना पड़ेगा। यदि वह वास्तविकताओं की नहीं समझ पाता तो वह सदैव भ्रम में ही रहेगा तथा भ्रमों की खिचियों में उसकी बारीक पिमाई उसे और सब कुछ तो बना देगी पर लेखक नहीं बनने देगी। यह मुहावरा कितना दिल दहलाने वाला है कि "सरकार वह ओ बायदे पूरे न करे तथा लेखक वह ओ जीवन के यथार्थ को न समझे।" अब आप सब साथी फैमला करें कि अपने जन्म-दिन पर सेठों के बड़े-बड़े पगवारों में अपने अवतारी किस-कहानियाँ प्रकाशित करने वाला 'लेखक' वास्तविक लेखक है या गाँव में बिना टाटपट्टी वाले नीम तले की स्कूल में संघर्ष करने वाला लेखक वास्तविक लेखक है? यदि साहित्य में भी लेखक साथी भगवान बनने की मुनियोजित यात्रा करते हैं तथा अपने लिए किमी द्वारिका की खोज करते हैं तो ऐसी जानकी-यात्रा उन्हें ही मुबारक। मुझे भेग यह कठोर यथार्थ ही प्रिय है।

यही जगह से किन प्राज राजनीति में प्रयोग उठकर बने हुए है । इन महत्वाकांक्षी लोगों ने एक प्राज भाषा विज्ञान के आधार पर राजस्थानी की कोई बहम नहीं कर करने को कि ये लोग भाषा का निर्माण अपनी राजनीतिक और प्रजासत्ताकीय भावना से करना चाहते हैं । ऐसे माहौल में राजस्थान, राजस्थानी संस्कृति और कला केवल पर्यटन की सामग्री बननी जा रही है । दुर्भाग्य से यही का जनप्रतिनिधि घर में और चुनावभूमि में भी राजस्थानी सोचना है लेकिन राजनीतिक व सामाजिक मंचों पर वह राजस्थानी का नाम लेने में पसन्दा है । बिजली, पानी, मटक, पशुपालन और कृषि विकास के इन्होंने इन बातों को सुनाने की चेष्टा की जा रही है कि यहाँ का किसान और मजदूर जिस लोकमभा को सोचना है, जिस लोकसंस्कृति को जीता है, जिस लोकगीत को गाता है और जिस लोकनृत्य पर भ्रमना है उसके परक्षण और विकास के बिना प्राजिब इस किम पट्टान और अधिकार में जियेंगे । गुजराती, मलिया, मैलगू, मलयाली, छत्तिसिया, बंगाली, बज्जरी, पञ्जाबी और सभी प्रदेश के लोग राजस्थानी भाषा को प्यार और सम्मान देने हैं लेकिन हिन्दी का उतावला मशीनवादी वर्ग राजस्थानी को अपनी दामी बनाकर रखने में ही सारा सुख समझता है । प्राजिब यह कौन-सा गणित है ? सोचनी भर्ती है हिन्दी का ज्ञान प्रति-पाद्य है लेकिन राजस्थानी का नहीं । यहाँ राजस्थानी भाषा को भी विश्वविद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से पढ़ाया जाता है तथा तुल्यधाम राजस्थानियों की मातृभाषा हिन्दी को माना जाता है । जो राजनेता राजस्थानी बाजरे की रोटिया खाकर और मक्की की पाट पीकर बड़े हुए हैं वे ही प्राज बेगमों से कहते हैं कि कौन-सी राजस्थानी ? जो लोग हल जोतते हुए बड़े हुए और देहातो में मूदखोरी करते हुए बड़े हुए, वही लोग प्राज पूछ रहे हैं कि कौन-सी राजस्थानी ? राजस्थानी बोलते-बोलते शलाकाही में लौटाओर लेकर दिगावरम ये सेठो (डालमिया, बिडला, गोयनका प्रादि) के दमदार श्री प्राज सबसे अधिक पूछ रहे हैं कि कौन-सी राजस्थानी ? जिस तरह के मवाल प्राज राजस्थानी के लिये पूछे जा रहे हैं उसी तरह के मवाल प्राज प्रादेशिक-भाषाओं के लोग हिन्दी के लिये पूछ रहे हैं । यदि किसी को राष्ट्रभाषा की दयनीय स्थिति नहीं दिखाई देती तो किसी को राजस्थानी की दयनीय दशा भी दिखाई नहीं देती । हिन्दी ने प्रादेशिक भाषाओं की अवहेलना करके जहाँ अपना मुकाम किया है वहाँ भाषाविज्ञान के सभी माध्यम मिटातो को भी ठुकरा दिया है । यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अंग्रेजी को निष्कापित करने की जगह प्रादेशिक भाषाओं की निष्कापित करने में लगे हैं । अन्तर्राष्ट्रीय उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का यह पिनीना रूप ही प्राज हिन्दी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है । यही कारण है कि देश की प्रादेशिक भाषाएँ हिन्दी को एक साम्राज्यवादी और जबरन घोषी जाने वाली मानसी हैं । जिस तरह मविधान में लिखे समाजवाद और धर्म-निरपेक्ष शब्दों का केवल नाममात्र का महत्व रह गया है उन्नी प्रकार हिन्दी के लिये राष्ट्रभाषा का महत्व भी केवल शब्दभर तक सीमित रह गया है । हिन्दी के व्यापारी

यही अपना देश गपने है यही विचार देश गपवण है तथा यही प्रतिबद्धता जना को देश विरक्त गपने है । ये साहित्य छोड़ जीवन में परिस्थितियों की राजनीति नहीं करना क्योंकि देश रक्षक पान निरन्तर के लिए है ।

13-3-1986

जागते को कौन जगाये

राजस्थान में आज यदि सबसे बड़ा कोई गल्ट है तो वह यह कि यहां भाषा साहित्य, संस्कृति एवं समाज की लगातार गपवण का सवाल है । पैसा बमाने, सरकार चलाने और यज्ञ की नाव तैराने के सलावा सब यहीं किसी को भी सामाजिक विज्ञान छोड़ उसकी घग्मिता की पिन्ता नहीं है । देश में भ्रष्टाचार ने जो दुर्दशा हिन्दी की बना रखी है राजस्थान में वही दुर्दशा हिन्दी के निहित स्वार्थवान् संस्थापक पंडितों और राजकाजी मुसद्दियों ने राजस्थानी की बना रखी है ।

राजस्थानी भाषा को कभी तो यहां भाषा नहीं माना जाता तो कभी यहां उसे बोलियों में विभाजित करके गप पूछा जाता है कि बालिर राजस्थानी भाषा का रूप क्या है ? प्रभावशाली सबके कभी बागड़ीबालों की, कभी हाड़ीतीबालों की, कभी दुंठाडबालों की तो कभी मेवातबालों की पीठ गपवणकर उन्हें राजस्थानी से अलग पड़ा करने की चेष्टाएं करते हैं तो कभी यह भय फैलाते हैं कि राजस्थानी भाषा—राजस्थान के विपटन का कारण बन जायेगी । यह सारी कूटनीति जयपुर से प्रारम्भ होती है तथा विश्वविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, लोक सेवा आयोग, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, केन्द्रीय साहित्य अकादमी, जनगणना विभाग और जनसंचार के माध्यमों तक बहुत ही चतुराई से चलाई जाती है । आपस में सहानुभूति और राजस्थानी पर राज करना इस रणनीति का अंग है । जो भी व्यक्ति जोर देकर राजस्थानी भाषा-साहित्य की बकासत करता है उसे सकीर्णतावादी और क्षेत्रीयतावादी घोषित कर दिया जाता है तथा सभी तरफ से एक स्वर में आवाजें उठाई जाती हैं कि कौन-सी राजस्थानी ?

प्यारे भाईयो! डा. प्रियंसन, मैकलिस्टर, रवीन्द्रनाथ टैगोर, कन्हैयालाल माणिक्य लाल मुंशी, सुब्रमण्यम भारती, मदनमोहन मालवीय और सुनीतिकुमार चटर्जी जैसे वरिष्ठ लोगों ने जिस स्वतंत्र राजस्थानी भाषा को मान्यता दी है आज उस भाषा पर सर्वाधिक आरोप और कीचड़ बही उछाल रहे हैं जो भाषा और समाजविज्ञान को तो

नहीं जानते लेकिन आज राजनीति में प्रवीण जरूर बने हुए हैं। इन महत्वाकांक्षी लोगो से अब आप भाषा विज्ञान के आधार पर राजस्थानी की कोई बहस नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग भाषा का निर्णय अपनी राजनैतिक और प्रशासकीय ताकत से करना चाहते हैं। ऐसे माहौल में राजस्थान, राजस्थानी संस्कृति और कला केवल पर्यटन की सामग्री बनती जा रही है। दुर्भाग्य से यहां का जनप्रतिनिधि घर में और चुनावमंभ में तो राजस्थानी बोलता है लेकिन राजनैतिक व सामाजिक मंचों पर वह राजस्थानी का नाम लेने से घबराता है। बिजली, पानी, सड़क, पशुपालन और कृषि विकास के हस्ते में इस बात को भुलाने की चेष्टा की जा रही है कि यहां का किमान और मजदूर जिस लोकमंभ को बोलता है, जिस लोकसंस्कृति को जीता है, जिस लोकगीत को गाता है और जिस लोकनृत्य पर भूमता है उसके संरक्षण और विकास के बिना चाखिर हम किस पहचान और अधिकार में जियेंगे। गुजराती, तमिल, तेलगू, मलयाली, असमिया, बंगाली, कश्मीरी, पंजाबी और सभी प्रदेश के लोग राजस्थानी भाषा को प्यार और सम्मान देते हैं लेकिन हिन्दी का उतावला मंत्रीगतावादी वर्ग राजस्थानी को अपनी दासी बनाकर रखने में ही सारा मुक्त समझता है। चाखिर यह कौन-सा गणित है? मौकरी भर्ती में हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है लेकिन राजस्थानी का नहीं। यहां राजस्थानी भाषा को भी विश्वविद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से पढ़ाया जाता है तथा खुलेघाम राजस्थानियों की मातृभाषा हिन्दी को माना जाता है। जो राजनेता राजस्थानी बाजरे की रोटिया खाकर और मक्की की घाट पीकर बड़े हुए हैं वे ही आज बेशर्मी से कहते हैं कि कौन-सी राजस्थानी? जो लोग हल जोतते हुए बड़े हुए और देहातो में मूंदखोरी करते हुए लड़े हुए, वहीं लोग आज पूछ रहे हैं कि कौन-सी राजस्थानी? राजस्थानी बोलने-बोलते मेलावाटी से लौटाखोर लेकर दितावरण में सेठो (बालमिया, बिड़ला, गोयनका आदि) के घालबार ही आज सबसे अधिक पूछ रहे हैं कि कौन-सी राजस्थानी? जिस तरह के सवाल आज राजस्थानी के लिये पूछे जा रहे हैं उसी तरह के सवाल आज प्रादेशिक-भाषाओं के लोग हिन्दी के लिये पूछ रहे हैं। यदि किसी को राष्ट्रभाषा की दयनीय स्थिति नहीं दिखाई देती तो किसी को राजस्थानी की दयनीय दशा भी दिखाई नहीं देनी। हिन्दी ने प्रादेशिक भाषाओं की घबरेलना करके जहां अपना नुबतान किया है वहां भाषाविज्ञान के सभी भाग्य सिद्धांतों को भी टुकरा दिया है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अंग्रेजी को निष्ठापित करने की तरह प्रादेशिक भाषाओं को निष्ठापित करने में लगे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का यह पिनीना रूप ही आज हिन्दी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यही कारण है कि देश को प्रादेशिक भाषाएं हिन्दी को एक साम्राज्यवादी और जबरन थोपी जाने वाली मानती हैं। जिस तरह मविधान में लिखे साम्राज्यवाद और धर्म-निरपेक्ष जड़ों का केवल नाममात्र का महत्व रह गया है उसी प्रकार हिन्दी के लिये राष्ट्रभाषा का महत्व भी केवल जड़भर लक मौमिन रह गया है। हिन्दी के व्यापारों

जिम दिन देश की प्रादेशिक भाषाओं को महत्व देंगे उस दिन हिन्दी अपने आप राष्ट्र-भाषा का शौर्य प्राप्त कर लेगी। राजस्थानी भाषा और जनजीवन के हजारों साहित्य-ग्रन्थों, लेखकों और मां के दूध से निकली वाली को नकारकर हिन्दी का यहां कभी कोई सम्मान नहीं कर पायेगा। मुझे यह देखकर हंसी आती है जब राजस्थानी नहीं जानने वाले लोग डा. प्रियसैन, टैसीटरी, रवीन्द्रनाथ के भी पूर्वज बनकर राजस्थानी के बारे में यह पतवा देते हैं कि राजस्थानी भी कोई भाषा है। हो सकता है आज की राजनीति में राजस्थानी को दवाने से और भुलाने से किसी वर्ग विशेष की चौधराहट चलती हो लेकिन इस बात को मत भूलियेगा कि आसाम के चुनाव भाषा और संस्कृति के आधार पर लड़े गये तथा पंजाब और हरियाणा के बीच गांवों का बंटवारा करने के लिये भाषाई सर्वेक्षण हमें करना पड़ा। जनगणना विभाग की कारीगरी आखिर किस राष्ट्रहित में चलाई जा रही है। जनगणना के फार्म में मनचाहे ढंग से बोलियों और भाषाओं की सान्त्वना बना दी गई है तथा राजस्थानी को अनेक बोलियों और उपबोलियों तक में बांटकर इस तरह भाषाई गणना की गई है कि राजस्थानी बोलने वालों की असली संख्या बहुमत से अल्पमत में बदल दी जाये। बांगड़ी राजस्थानी, हाड़ीती राजस्थानी, भीली राजस्थानी और न जाने कितने प्रकार की राजस्थानी जनगणना विभाग ने तैयार कर दी है। महज इसलिये कि राजस्थानी मो रहा है, असंगठित है तथा सांस्कृतिक एकता में नहीं बंधा हुआ है। दुर्भाग्य से राजस्थान के राजनैतिक नेतृत्व ने भाषा और संस्कृति को कभी महत्व नहीं दिया तथा नीकरीपेशा राजस्थानियों ने सिर झुकाकर जो भाषा उसकी भेड बनना स्वीकार कर लिया। आज विदेशी लोग जिस प्रकार हमारी अंग्रेजी-परस्ती पर हसते हैं ठीक उसी तरह देश की अन्य प्रादेशिक भाषाओं के लोग राजस्थानियों पर हसते हैं।

राजस्थानी खुद सो रहे हैं। पैसा कमाने और मंदिर-धर्मशालाएं बनवाने की प्रतियोगिता में वे मां के आंचल का दूध पीना भूल चुके हैं। भाषा उन्हें संकीर्ण लगती है और सत्ता एवं व्यापार उन्हें विस्तृत-व्यापक लगता है।

विश्वविद्यालय में राजस्थानी की एम. ए. की पढ़ाई तो दी जाती है लेकिन राजस्थानी में एम. ए. पास को स्कूलों में राजस्थानी पढ़ाने के लिये वरिष्ठ अध्यापक नहीं बनाया जाता। इसकी तुलना में हिन्दी एम. ए. से राजस्थानी पढ़वाई जाती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों से सैकड़ों स्कूलों अपने यहाँ नहीं से ग्यारहवीं कक्षा तक राजस्थानी विषय प्रारम्भ करने की अनुमति मांगती हैं लेकिन यह आवेदन वर्षों तक निदेशालय में सड़ते रहते हैं। यहां तक कि मुख्याध्यापकों को इस तरह समझाया जाता है कि वे राजस्थानी के चक्कर में नहीं पड़ें। राजस्थान विश्वविद्यालय ने बड़ी हायतीबा के बाद जयपुर स्थित दो महाविद्यालयों (महाराजी और राजस्थान कॉलेज) में प्रथम वर्ष टी. डी. सी. में राजस्थानी का ऐच्छिक विषय प्रारम्भ किया था, लेकिन

हिन्दी को भी इस नये विषय की जानकारी नहीं दी गई थी और जब गूबना के प्रभाव में सदस्यों ने राजस्थानी विषय में प्रवेश नहीं किया तो विश्वविद्यालय कहता है कि— राजस्थानी तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। राजस्थान की जूनी और राजस्थान का ही गिर खानी बहावन ये लोग चिननी चानाकी से दोहरा रहे हैं।

प्राथमिक कक्षा तक तो राजस्थानी का नामोनिशान नहीं रखा गया तथा छठी में छाठवी कक्षा तक भी राजस्थानी भाषा को धरोकार कर दिया गया, लेकिन नवी कक्षा में इसकी पढ़ाई की एवट्रुव व्यवस्था जल्द कर दी गई। अब कोई नवी में एम ए तक हिस्मन करके पढ़ाई भी कर ले तो फिर राजस्थान की किसी छोटी-छोटी नीकरी में राजस्थानी भाषा का कोई ग्यान नहीं। छात्र, विद्यार्थी राजस्थानी क्यों पढ़ें? यह सारी धृष्ट-रचना इस तरह की गई है कि राजस्थानी पढ़ना लोग स्वत ही छोड़ दें और फिर वे लोग यह भी कह सकें कि हम तो राजस्थानी का विकास चाहते हैं पर लोग ही इसे नहीं चाहते। 7वी राजस्थान विधानसभा के समक्ष लक्ष्मीकुमारी धूडावत का निजी प्रस्ताव क्यों तक विचार नहीं हो पाने के कारण— विधानसभा की अधि सभापति के बाद स्वनः ही समाप्त हो गया। इस प्रस्ताव में केन्द्र सरकार से राजस्थानी की संविधान की 8वी सूची में जोड़ने का प्रश्न था। इसे कहते हैं राजनीति।

इसी तरह पटियाला और उदयपुर में राजस्थान की संस्कृति, कला और साहित्य विकास एवं संरक्षण के लिये केन्द्र सरकार दो संस्कृति केन्द्र बना रही है। इनकी सामान्य सभाओं में राज्य की हिन्दी प्रवादमी तो है लेकिन राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति प्रवादमी गायब है। हम जानना चाहते हैं कि राजस्थानी के बिना-राजस्थानी में यह संस्कृति केन्द्र किसका संरक्षण और विकास करेंगे। यहां तक कि केन्द्रीय साहित्य अकादमी, नई दिल्ली की राजस्थानी भाषा समिति में, हिन्दी प्रवादमी की मददयता है लेकिन राजस्थानी अकादमी इसकी राजस्थानी भाषा समिति तक में नहीं है। मैं यह उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हू कि राजस्थानी भाषा खुद नहीं दूर रही यदि उसे हिन्दी के पटुसवान मिलकर दुबा रहे हैं। मैं एक विभिन्न हिन्दी लेखक होने के नाते इस सामाजिक-धार्मिक एवं राजनैतिक प्रभुसत्ता की हिन्दीवालों की उपनिवेशवादी नीति की अन्तनोभत्ता राष्ट्रभाषा के लिये मुकसान-देह मानता हूँ। यूनेस्को का सर्वेक्षण बताता है कि हिन्दी भारतवर्ष के किसी भी राज्य की मातृभाषा नहीं है, तथा यह विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की समन्वित शक्ति से ही राष्ट्रभाषा बनी है, जबकि राजस्थानी— प्रदेश की मातृभाषा है सरकार माने या नहीं माने पर जनता तो मानती और जानती ही है।

राजस्थान सरकार ने 25 जनवरी, 1983 को स्वतंत्र राजस्थानी प्रवादमी की स्थापना की थी। उस समय इसका वार्षिक बजट एक लाख 60 हजार रुपये

राजस्थानी भाषा की भाव दूबेगी नहीं तो क्या होगा ? इस धराजकता पर एक ममदा और है कि यहा का लेखक अवादमी के तो बपडे फाडता है लेकिन वह मरवार माई-बाप से कुछ नहीं कहता । क्या-क्या बहे ।

यदि समय रहने राजस्थानी के विच्छेद चालू इस दुष्चक्र को नहीं रोका गया तो मैं दिनभरना से कहना चाहूंगा कि बदलते सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक हित प्रदेश को गभीर मनरे मे ढकेल देंगे । घाज मुट्ठी भर प्रभुतासम्पन्न लोग अपनी रोजी-रोटी और स्वाधों के कारण भाषा की भाषा नहीं मानते, राष्ट्रभाषा को राष्ट्र-भाषा नहीं मानते, राजस्थान को राजस्थान नहीं मानते । हमे इस समीकरण को समझना चाहिए, जागना चाहिये और बोलना चाहिए ।

6-3-1986

आगे क्या होगा

पंजाब मे जर्नेल सिंह भिण्डराले के समर्थकों ने स्वर्ण मन्दिर पर नियंत्रण कर लिया है, हथियार जमा किये जा रहे हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी के हृत्पारे की विधवा का अभिनन्दन किया जा रहा है, पाकिस्तान के सैनिक प्रशिक्षण कैंम्पो से मिशन नौजवान (आल इण्डिया मिशन स्टूडेंट फंडेशन) तोड़-फोड़ और आतंक फैलाने की शिष्टा लेकर आ रहे हैं, जिस अकाल तस्त को बरोडो रुपये खर्च करके सरकार ने ब्लू स्टार आपरेशन के बाद वापिस बनवाया था उसे तोड़कर मिरा दिया गया है तथा अलग से आतंकवादियों का मरबत खालसा हो रहा है । दूसरी तरफ हिन्दू आवादी मे भय, बेचैनी, भगदड़ और प्रतिरोध की भावना दलबती है । प्रिण्डल यात्राएँ निकालने की तैयारी है तथा बम्बई की तरह यहाँ भी शिव सेना का गठन कर लिया गया है, क्योंकि हिन्दुओं को सरकार पर भरोसा नहीं है तथा उसे भगवान शिव पर ज्यादा विश्वास है ।

आपको समझ मे आ रहा है कि अब आगे क्या होगा ? यदि बहुते को समझ मे नहीं आ रहा है तो वे समझ लें कि अब मंथपे होगा या फिर आतंकवादियों से मोदेवाजी और कोई समझौता होगा । दुर्भाग्य से सरकार के सारे शातिपूर्ण प्रयास असफल हो चुके हैं तथा अब एक ही उपाय आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने का छेप है कि वह वन प्रयोग करे । हाँ, यदि अब दोबारा वन प्रयोग होता

राजस्थानी भाषा की नाव डूबेगी नहीं तो क्या होगा ? इस अराजकता पर एक समझदा और ॥ कि यहां का नेगक अबादमी के तो कपडे फाडता है लेकिन वह सरकार माई-बाप मे कुछ नहीं कहता । क्या-क्या कहें ।

यदि समय रहने राजस्थानी के विच्छेद चालू इस दुष्टचक्र को नहीं रोका गया तो मैं बिनछना मे कहना चाहूंगा कि बदलते सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक हित प्रदेश को गभीर तन्त्रे मे ढकेल देगे । आज मृदुली भर प्रभुतासम्पन्न लोग अपनी रोजी-रोटी और स्वाधो के कारण भाषा को भाषा नहीं मानते, राष्ट्रभाषा को राष्ट्र-भाषा नहीं मानते, राजस्थान को राजस्थान नहीं मानते । हमे इस समीकरण को समझना चाहिए, जगाना चाहिये और बोलना चाहिए ।

6-3-1986

आगे क्या होगा

पंजाब मे जरनैल सिंह भिण्डरावाले के समर्थकों ने स्वर्ण मन्दिर पर नियंत्रण कर लिया है, हथियार जमा किये जा रहे हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी के हत्यारे की विधवा का अभिनन्दन किया जा रहा है, पाकिस्तान के सैनिक प्रशिक्षण कैंपों से मिक्कल नौजवान (माल इण्डिया मिक्कल स्टूडेंट फंडेशन) तोड़-फोड़ और आतंक फैलाने की शिक्षा लेकर आ रहे हैं, जिस अकाल तख्त को करोड़ों रुपये खर्च करके सरकार ने ड्यू स्टार प्रापरेगन के बाद वापिस बनवाया था उसे तोड़कर गिरा दिया गया है तथा अलग से आनकवादियों का सरबत खालसा हो रहा है । दूसरी तरफ हिन्दू आबादी मे भय, बेचैनी, भगदड़ और प्रतिरोध की भावना बलवती है । त्रिशूल यात्राएँ निकालने की तैयारी है तथा बम्बई की तरह यहाँ भी शिव सेना का गठन कर लिया गया है, क्योंकि हिन्दुओं को सरकार पर भरोसा नहीं है तथा उसे भगवान शिव पर ज्यादा विश्वास है ।

आपको समझ मे आ रहा है कि अब आगे क्या होगा ? यदि बहुते को समझ मे नहीं आ रहा है तो वे समझ लें कि अब मघप होगा या फिर आतंकवादियों से मोदेवाजी और कोई समझौता होगा । दुर्भाग्य से सरकार के सारे शातिपूर्ण प्रयास असफल हो चुके हैं तथा अब एक ही उपाय आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने का घेप है कि वह वन प्रयोग करें । हाँ, यदि अब दोबारा वन प्रयोग होता

गुर्जे शहीदी ज़ाथे का विचार प्रयोग के तौर पर प्रचारा सग रहा है लेकिन इन शहीदी ज़ाथों में जाये कौन ? सबके बास बन्हे हैं । कोई कहता है इस ज़ाथे में भूतपूर्व सैनिकों का दस लेकर जनरल जे. एस. धरोड़ा जायें तो कोई कहता है एयर मार्शल धनुंज सिंह जायें, तो कोई धमूना प्रोताग और गुजबन्त सिंह को भेजना चाहता है तो किसी का विचार है कि सभी प्रकार की सेवाओं से निवृत्त व्यावाधीन, वकील, सैनिक, राजनेता, उद्योगपति, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार, कलाकार, किसान, मजदूर एवं साधु मिलकर शहीदी ज़ाथा सेवर स्वयं मन्दिर में जायें ! अब तक सभी ने

ग़रीबी जग्ये में जाने के लिये दूसरो का ही नाम सुझाया है तथा खुद का नाम किसी ने भी नहीं लिखाया है। दिन पर दिन निबल रहे हैं, गुरु ग्रन्थ साहब की पवित्रता गनरे में है, हरमिंदर में धानकवादी बड़कें गाफ कर रहे हैं तथा स्वर्ण मंदिर के पवित्र करोवर में नहा धो रहे हैं और नीनी पगडियाँ मुत्ता रहे हैं। हम सब परेशान हैं, पूरा देश परेशान है। धाँवर समस्या कैसे हल होगी और कौन ग़रीबी जग्ये में जायेगा ?

घाप घुरा नहीं मानियेगा, मैं घापको इस समस्या का बहुत आमान हल बताना चाहता हूँ। धर्म तथा सम्प्रदायो की राजनीति और धातकवादिता का एक ही विरूप हमें दिखाई देना है कि इन सबसे निपटने के लिये देश में जितने धर्म-सम्प्रदाय हैं, उनके गुरु, मन-महन, मुन्ना-मौलवी, पादरी, मुनि, आचार्य और भगवानो का एक ग़रीबी जग्ये बनाकर स्वर्ण मंदिर में भेजा जाय। ये सभी धार्मिक नेता समाज के सबसे पूजनीय व्यक्ति हैं, धर्म-ग्रन्थों की व्याख्याएँ जानते हैं तथा मनुष्य के चित्त और प्रवृत्तियों से भी भली-भाँति वाकिफ हैं। इनके आगे पीछे भी बाल-बच्चे नहीं हैं तथा ये सभी देह को नश्वर मानते हैं। ये सभी धर्म और सम्प्रदाय के नेता पूर्वजन्म और भाग्य में विश्वास करते हैं तथा समाज को पशुता से देवीय स्थिति में बदलना मानते हैं। इन धर्मगुरुओं के घरलों में सरकारें और लक्ष्मी-पुत्र वदना करने हैं तथा आशीर्वाद लेते हैं। ये भगवान सत्यदत्ता, मुनि, आचार्य, पादरी, काजी, ब्रह्मचारी, सदाचारी तीन झोर की माया को समझते हैं। इनके पास सिद्धि और चमत्कार हैं, देवी-देवता और अवतार हैं, मन्दिर-मस्जिद-गुरुद्वारे और गिरजाघर हैं। इन सभी सर्वगतिमानों का एक ग़रीबी जग्ये यदि स्वर्ण मंदिर में धर्मपताकाएँ लेकर, धारती गाता, कुरान की आयतें पढ़ता हुआ, वाइबल के उपदेश सुनाता हुआ, होलक-मजीरे और चिमटे बजाता हुआ, गुन्नामक जी की तस्वीर हाथ में लेकर जाये तो हमारा विश्वास है कि स्वर्ण मंदिर के भीतर बैठे धातकवादी और दमदमी टकसाल के जग्येदार इनका हाथ जोड़कर सिर नवाकर स्वागत करेंगे तथा कहेंगे कि—एक बड़े दूजे ने मानी, गुरुनानक बड़े दोनो जानी। साथ भी मर जाये तथा साठी भी नहीं टूटेगी। इस ग़रीबी जग्ये में कौन-कौन जायें, किस साधन से धर्मतत्पर पहुँचें, क्या रणनीति हो, इनकी दूसरी ग़रीबी जग्ये वाली पक्ति में कौन-कौन रहेंगे तथा इस 'स्वर्ण मंदिर मुक्ति यात्रा' का संचालन कौन करेगा, जैसी सभी बातों पर धर्मसम्ब एक सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया जाय तथा जिसमें देश के सभी साम्प्रदायिक नेताओं को विचार विमर्श के लिये आमंत्रित किया जाय तथा स्वर्ण मंदिर मुक्ति का व्यापक योजना पत्र तैयार किया जाय ताकि मुनियोजित ढंग से सारा काम सम्पन्न कराया जा सके।

जो लोग समझते हैं कि साग काम सरकार करेगी भयवा राजीव गांधी करेंगे, यह सोच-समझ बिल्कुल गलत है। यह देश हमारा है धतः इसका हर मुन्-

करने में कोई कोर बगर नहीं उठा रगी है। इस माया और सत्ता के जाल में देश का बड़े ने पड़ा सर्वोच्च व्यक्ति भी शामिल है तथा गरीब आदमी तो अपनी किस्मत को साधु-गंतो, मुत्सु-भोसवियों, ग्रंथी-पादरियों के चरणों में मत्तान्दियों से रखे हुए है। मन्दिर-मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों के चक्कर लगाते-लगाते लोकतन्त्र की एडिया पिग गई है तथा सबसे बड़ा मजाक ऊपर से यह है कि हर नेता और विचारक धर्म की राजनीति से असंग करने के प्रवचन दे रहा है।

मैं बहुत सदाशयता से यह समझना चाहता हूँ कि जब राजस्थान की 80 प्रतिशत आबादी घनाज और पानी के अकाल से पीड़ित सड़को पर मिट्टी खोद रही है तब आचार्य तुलसी को 'अमृत महोत्सव' मनाने और राष्ट्रपति जी को उदयपुर बुलाकर परेशान करने की क्या आवश्यकता थी? देश की जनता तो जहर पीकर रह जा रही है तथा आचार्य तुलसी अमृत महोत्सव में लीन हैं। यही नहीं, शायद देश में आचार्य तुलसी ही एकमात्र ऐसे तथाकथित साधु हैं जिनके जलसे में केन्द्र और राज्य के बेहिसाब मन्त्रियों की यात्रा होती है। इस यात्रा के सामान्य जनता पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसकी कल्पना शायद कोई नहीं करता। मुझे याद है गत सोंगोवाल और गृहमन्त्री एस. बी. चव्हाण भी पंजाब समझौते के पूर्व घामेट (उदयपुर) गये थे तथा आचार्य तुलसी से लम्बी बातचीत हुई थी। आचार्य तुलसी क्या हैं, मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन इतना अवश्य जानना चाहता हूँ कि आचार्य तुलसी को इन सब राजनेताओं से अपने जलसे और प्रवचन सजाने की क्या आवश्यकता है? दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अखबार वालों की भीड़ अपने इर्द-गिर्द खड़ी करने की क्या जरूरत है? किसी नेता के आने से मैं नहीं समझता कि धर्म के रथ को कोई विशेष लाभ मिलता हो।

हां! मुझे इतना पता है कि आचार्य तुलसी के पीछे सेठों की भारी भीड़ है तथा इनके एक-एक जलसे में 5-7 मन्त्री जरूर हाजिर रहते हैं तथा वे इन पर कविताएँ लिखकर भी पढ़ते हैं और तो और हमारे बुजुर्ग लेखक और पुराने राजनेता पण्डित जनादेन राय नागर भी आचार्य तुलसी को 'भारत ज्योति' की उपाधि से सम्मानित करने का काम रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस 'भारत ज्योति'—उपाधि का महत्व क्या है लेकिन राष्ट्रपति के हाथों यह मुफ्त उपाधि पकड़ाकर जन्मू भाई ने राष्ट्रीय स्तर पर जो भारी प्रचार पाया है, उससे उनके राजस्थान विद्यापीठ को देर-सवेर तुलसी भक्तों से लाभ अवश्य मिलेगा। भारत-रत्न की तर्ज पर भारत-ज्योति की उपाधि का क्या इतिहास—भूगोल और सामाजिक महत्व है, इसे जनादेनराय नागर भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। धर्म और राजनीति की बहती नदी में आखिरकार 80 वर्ष के शिवपुराणवादी लेखक को नहाने की रातोंरात क्या आवश्यकता पड़ गई, हमें यही समीकरण समझने चाहिए।

मैं फिर विनम्रता से यह समझना चाहता हूँ कि इन सैन्यदत्ता साहब के पास ऐसा बीज सा गजाना है ? मुझे ज्ञात है सैन्यदत्ता साहब यह सहयोग हर प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री की बराबर देते रहे हैं तथा इसी गठबन्धन के कारण सरकार धर्मगुरु सैन्यदत्ता के सारे कारनामों की यह कहकर धनदेला कर देती है कि यह एक धर्म का मामला है और हम धर्म निरपेक्ष हैं । इस प्रसंग में मेरा एक घोर असह्य धर्मा इन्जीनियर के साथ राज्य के एक तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिलना हुआ । सारी बात सुनकर वे बोले—व्यास जी ! ॥ व्यक्तिगत रूप से आपकी बात में महमत है । लेकिन आप जानते हैं यह एक धार्मिक मामला है । अच्छा हो, केन्द्र सरकार की ओर से आप कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करवाने का प्रयास करें । मैं इस तरह के विवादों में बहुत असहाय और छोटा हूँ । आपको ज्ञात हो, राजस्थान के बासवाड़ा जिले में बोहराओं का मुख्य तीर्थस्थल मलियाकोट अवस्थित

है तथा दक्षिणी राजस्थान में योद्धा (मध्यम व्यापारी वर्ग) समुदाय का भारी जनमन है।

मैंने राजस्थान के इन दो उदाहरणों को समझने-समझाने के लिए इसलिए चुना कि ये इन दिनों समाचारों में हैं। प्रान्त में घोर देश में धर्म, जाति, क्षेत्रीयता और सम्प्रदायों की घाँधी चमक रही है तथा गण्डेलेवाल और अग्रवाल दिवस मनाये जा रहे हैं। राम जन्मभूमि प्रयोध्या के वर्षों से बन्द पड़े धर्मस्थल के ताते प्रदामनी प्रादेश पर गुल जाने से मुमलमान भाई उसे पुरानी बाबरी मस्जिद बनाकर देश में साम्प्रदायिक दंगे भड़का रहे हैं। पिछले दिनों मदाचारी महाराज को घोटाघड़ी एवं व्यवहार में बम्बई की पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो पता चला कि उनके मस्जिदों में देश के प्रथम नागरिक से लेकर अन्तिम नागरिक तक प्राणा था। अभी पिछले दिनों धाचायं रजनीश और स्वामी मुक्तानन्द की नयी कहानियाँ पढ़कर पता चला कि हर भगवान की जड़ में सुन्दर चेलों-चेलियों की महत्वाकांक्षाएँ और धामनाएँ छिपी हैं तथा इनके सम्बन्ध समाज के अत्यधिक सम्पन्न उद्योगपतियों, अफसरों तथा राजनेताओं से हैं। समाज में गरीबों से सम्मान पाने के लिए और उन्हें शोषण की चक्की में पीगते रहने के लिए इन धर्मगुरुओं को राजपसत्ता से दोस्ती करनी पड़ती है। क्योंकि धर्म और सम्प्रदाय के पीछे जुड़ी पैसे वाली ताकतें अनपढ़ जनता के बोट नेताओं को दिलाती हैं तथा इसके बदले में पैसे वाले अपना कारोबार सत्ता के आशीर्वाद से दिन-बूने रात-बीगुने बढ़ाते रहते हैं। यहाँ उद्योगपतियों ने, बड़े नेताओं ने, बड़े अफसरों ने सन्त, मौलवी, ग्रन्थी और पादरी को लूट-लूट की महाभारत में शिखण्डी की तरह इस्तेमाल करने की परम्परा डाल दी है। आज पञ्जाब में जो कुछ हो रहा है, उसकी जड़ में इन्हीं धार्मिक ताकतों और राजनैतिक ताकतों की मिलीभगत है। जर्नल सिंह भिण्डरावाले आगिर किसकी देन हैं? अकाली दल की राजनीति का आधार क्या है? तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के हत्यारों की परियों का आज अभिनन्दन करने का साहम खुलेआम किसके बल पर हो रहा है तथा स्वर्ण मन्दिर में स्वतन्त्र पालिस्तान के नारे और झण्डे आज कौन लगा रहा है? आप बुरा मत मानियेगा कि इस पूरी राजनीति के पीछे धर्म का कीर्तन ही प्रमुख है। आज धर्म और राजनीति की दुरभि सन्धि ने देश को विघटनवाद की स्थिति में खड़ा कर दिया है तथा यहाँ लाखों शाहवानों, सुप्रीमकोर्ट के फैसलों के बावजूद भी शोषित, पीड़ित और दलित हैं। आज भी हमारे देश से भगाये गये बाल-मगवान अमरीका में बैठे-बैठे लाखों लोगों को अपना चेला बनाये हुए हैं तथा आज भी ध्यानन्दमार्ग तथा जमाते इस्लामी जैसे संगठन यहाँ बराबर फल-फूल रहे हैं। इसी का व्यापक परिणाम है कि हमारा समाज लगातार टूट रहा है, पाखण्ड और संकीर्णताओं में उलझ रहा तथा संविधान और लोकतन्त्र के पुतले जला रहा है। मैं सभी के धर्मों का आदर

करता हूँ लेकिन धर्म को सार्वजनिक जलसे-जुलूम और नियोजित प्रचार-प्रसार का आधार नहीं बनाना चाहिए। समाजवादी देशों में भी धर्म है, लेकिन वह व्यक्तिगत भावना और मान्यता का विषय है, वहाँ धर्म को राजनीय सम्मान नहीं दिया जाता तथा सत्ता उस धर्म के या जाति के किसी भी काम में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती। यही कारण है कि वहाँ धर्म भावना की व्यक्तिगत छूट भी है तथा धर्म और राजनीति की दूरी भी है। जब हमारे देश में एक सम्प्रदाय सारे पालण्डो के माध्यम से आगे बढ़ने की, सत्ता की नियन्त्रण में रखने की कोशिश करता है तो उसकी प्रतिक्रिया में दूसरा सम्प्रदाय भी ताल ठोक कर मैदान में उतर आता है। परिणाम वही टाक के तीन पात। धर्म और राजनीति की जड़ सदैव हरी बनी रहती है लेकिन लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद की तर्कानुसार जड़ें खोली होकर सूखती जाती हैं।

मेरा उन सभी से अनुरोध है कि जो धर्म को स्वर्ग जाने का प्रमाण-पत्र मानते हैं—वे कृपया धर्म एवं सम्प्रदाय को अपनी व्यक्तिगत विषय ही रखें तथा उनकी सार्वजनिक पताका न फहराये। मुनियो, मौलवियों, ग्रामिणों एवं पादरियों को राजनेताओं के लिए जलसे नहीं सजाने चाहिए तथा राजनेताओं को इन धर्मगुरुओं के किसी भी कार्यक्रम में जाकर सार्वजनिक वन्दना, अभिनन्दन, प्रवचन और जनसभा माध्यमों पर अपनी प्रचार-तस्वीर नहीं उछालनी चाहिए। मजारों पर बादर चढ़ाने से, धर्म-देहरी पर सत्ता टेकने से, समाज-शोषकों के दीर्घायु होने की कामना करने से, भूख-नंगे देश में अमृत महोत्सव मनाने से तथा जैसी और भविष्यवाणियों में मन्त्र-मन्त्रों के प्रवचन करने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। किसी राज्यपाल को किसी साई बाबा के चरण छूने है, किसी मुख्यमंत्री अथवा मंत्री को अपना इशारा और परलोक मुधारना है, किसी व्यापारी को यदि ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाना है, किसी बड़े अधिकारी को रामकृष्ण भाषी अथवा गोविन्द देव जी के मन्दिर दिन में दस बार जाना है, किसी राजनेता को धर्माग्र महीला-बादी शिक्षण के कार्यक्रमों की सदाकत करनी है या किसी को भी किसी भी धर्म जानि एवं सम्प्रदाय की धारती उतारनी है, वह मेहरबानी करके अपनी यह भावना और भावना व्यक्तिगत चार-दिवारी में ही रक्के क्योंकि इससे धर्म को सामाजिक मान्यता नहीं मिलेगी और धर्म केवल धर्म की जड़ ही बना रहेगा। 15वीं शताब्दी के बाद से धर्म का जो व्यवसायीकरण एवं राजनीतिकरण हुआ है, उसी का यह परिणाम है कि हम समाजवादी की लड़ाई जीतकर भी एकता और सम्पूर्ण विश्वास की लड़ाई हारते जा रहे हैं। उपदेश देने में करोड़ों मुँह खुले हुए हैं, लेकिन बमबाद और मानव-वधयोग के लिए करोड़ों हाथ बेकार पड़े हैं तथा हर धर्म मनुष्य की प्रेम निदानों की जड़ उसमें मगरन, स्वाधे, मला और पालण्ड के दीकड़ों बंधे हैं। 50 साल समाज की सेवा करने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति को छोटी-छोटी

जातियों से अपना अभिनन्दन करवाना पड़े तथा धर्मगुरुओं के ग्रन्थ सम्पादित और अनुवादित करने पड़े तो यह उनका दुर्भाग्य तो है ही, देश के लिए भी गम्भीर संकट है। मेरा कथन बहुतों को बुरा लग सकता है, लेकिन देश के हित में मुझे भी यह स्थिति बहुत बुरी लगती है कि हम धर्म, सम्प्रदाय, जाति और क्षेत्रीय सत्ताओं का व्यावसायिकरण और राजनीतिकरण कर दें। देश में शायद ही पहले, कभी इस तरह का बहुमुखी और बहुउद्देश्यीय धार्मिक फासीवाद उभरा हो। इसलिए मेरी चिन्ता यह है कि इन धर्मगुरुओं को 520वीं शताब्दी के तहखानों तक ही सीमित कर दिया जाये तथा इनमें से जो भी धर्मगुरु जन-मुक्ति के सघर्ष में साथ चलने की ईमानदारी दिखाये, उसके ही दीर्घायु होने की कामना की जाये। ईसामसीह, गुरुनानक, हजरत मोहम्मद, गौतम बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे अनेक प्रेरक पुरुषों ने कभी किसी राजनेता और उद्योगपति को अपना चेला और प्रचारक नहीं बनाया। तब आज के धर्मगुरुओं की परेशानी क्या है? या तो वे गलत थे या फिर आज वे गलत हैं। कोई मुझे भी समझाये कि मेरी मुक्ति धर्ममृत महोत्सव से होगी, बावरी मस्जिद के घान्दोलन से होगी। सम्भोग से समाधि की मार्फत होगी, स्वर्ण मन्दिर को खालिस्तान का केन्द्रीय कार्यालय बनाने से होगी, नरमुण्डों के सड़का-जुलूस से होगी, बोहरा जाति को गुलाम बनाने से होगी, भ्रष्टा मन्दिर-मस्जिदों, गुरुद्वारों तथा गिरजाघरों की परिक्रमा करने से होगी। 21वीं शताब्दी में इस महाभारत के बाद स्वर्गयात्रा के लिए युधिष्ठिर के साथ घालिर कौन जीवित रहकर आगे चल पायेगा, इस उत्तर की मुझे तलाश है। जनसंचार के माध्यम से छोटी-छोटी बातों पर तो घान्दोलन चलाते हैं, लेकिन इन धर्मगुरुओं तथा सम्प्रदायों की राजनीति और व्यावसायिकता पर चुप रहते हैं। यह बात भी समझी जानी चाहिए। अल्लामा इकबाल के शब्दों में—

बतन की फिक्र कर नादाँ, मुसीबत आने वाली है।
तेरी घरबादियों के भगबिरे हैं, घासमानों में ॥

20-2-1986

कसौटी पर चढ़िये

वैसे तो इन देश में घस्मी प्रतिगन घावादी अनुप्य होने की दुनियादी आवश्यकताओं से वंचित है, लेकिन इस घसमानता और गरीबी में भी ध्यनिक जीने के लिये क्यों विवश है? इस बात पर इनिदाम के भरोने में देखने पर पता लगता

है कि जन जिज्ञा और सामूहिक संघर्ष ने इन अन्धकारपूर्ण स्थितियों को हर देश और काल में बदला गया है। पाषाणकाल, कबीला राज, सामन्तवाद और धर्म पूंजीवाद के चरण में फसा हुआ इमान, संविधान की प्रति हाथ में लेकर इस बात के लिए संघर्षरत है कि उसे लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का वास्तविक अंगत मिलना चाहिये।

लेकिन इस मारी बहस में इतने भटकाव और सुग-सुविधाओं के दरवाजे बनते जा रहे हैं कि लोग एक्जुट होने की बात तो छोड़िये, अपने दुश्मन तक को पहचानने में असफल नज़र आते हैं। परिणामस्वरूप भ्रष्टा-नया इमान शोषण करने वाले से लड़ने की बजाय अपने आप से ही लड़ने में अधिक व्यस्त है। धर्म, जाति, भाषा, परिवार के बंधनों से उसके हाथ-पैर बंधे हैं तथा वह उन पेशेवर राजनेता एवं सुविधाभोगी समाज-सुधारकों के बचकर में फस गया है, जो उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राण नहीं बर्तने देते।

मैं इस बात से काफ़ी हूँ कि हम पर कई सी बर्षों तक विदेशी शक्तियों ने राज किया है, लेकिन मैं उन्हें इस बात के लिए माफ़ नहीं कर सकता कि उन्होंने हमारे देश को अपने लाभ की मछी बना दिया तथा यहाँ के इंसान को एक भेड़ की तरह इस्तेमाल किया, जो जीते जी ऊन देती है तथा मरकर भी सासाधार देती है। हम आज भी किसी हदों तक एक व्यवस्था की भेड़ें हैं तथा हमें मनुष्य होने पर तो गर्व है, लेकिन मनुष्य बनने की सामान्य बिन्ता बर्तई नहीं है। लोकतन्त्र की पहार-दीवारी में 'जिमकी लाठी, उसकी जैस' का साम्राज्य है, जहाँ आपका जीना और मरना प्रारंभ के हाथ में न होकर किसी दूसरे के पाम है। जनता की खुनी हुई सरकार है। सरकार की अपनी पुलिस और कचहरी है, दफ्तर और फकतर हैं। जनता जब भी उठना चाहती है, तो उसकी सरकार ही उसे लाठियों से पीटकर जेलों में भर देती है। सब कुछ ऐसा ही चल रहा है कि जनता की जूती और जनता का ही सिर। यह मुहावरा कभीकभी दुनिया में सभी तरफ चल रहा है। जो सत्ता में होता है, वह सत्य होता है, तथा जो सत्ता में नहीं होता है, वह असत्य होता है। स्वर्गीय मंगेश लाल 'ध्यान' ने ऐसी ही दारण कथा के लिये लिखा था—कि 'राज बदल गयी म्हाले बार्द। इण दिन मुन री पड़ी न भाई।'।

धन: यह एक ऐसी भ्रष्टाचारवादी व्यवस्था है, जो रोज़ मुंह बचूतरो को दाने फालती है तथा एक तरफ परोपकारी पुण्यवाता बहलाती है, तो दूसरी तरफ बचूतरों को अपने दानों के दर्दगिदं भी बाँपे रखती है। इस व्यवस्था का जो भी विरोध करता है, तो वह कहीं फिलस्तीनी बन जाता है, कहीं दक्षिण अफ्रीका का नोपो बन जाता है, श्रीलंका का अग्रवासी बन जाता है, तो किसी देश में नक्सलवादी-बाग्यो गुरिल्ला आदि, न जाने क्या-क्या बन जाता है।

किन्तु जो कुछ भी है। हमने लोकतन्त्र को स्वीकारा है, तो अब इस ढांचे में ही अपने वर्तमान और भविष्य का रास्ता बनाना होगा और इस रास्ते को बनाने और मंजूर करने का काम यहाँ की जनता ही करेगी। अतः हमारी पूरी रणनीति आमजनता को साथ लेकर चलने की होनी चाहिये। अब जनता को समझा-बुझाकर साथ लायें या डरा धमकाकर साथ लायें—यह दो रास्ते हमारे सामने हैं। मैं इन दो रास्तों में जनता को समझाकर, शिक्षित कर साथ जोड़ने की रणनीति को ही अपना सबकुछ मानता हूँ, क्योंकि मुझे जनता में (जिसमें मैं भी शामिल हूँ) बहुत विश्वास है।

जनता को जगाने और समझाने की इस प्रणाली में भी कई प्रकार की घेरे-बंदियाँ हैं, क्योंकि मनुष्य का मनोविज्ञान भी इस प्रक्रिया में बराबर काम करता है। अब जो जनता के मनोविज्ञान को जितना अधिक समझ पाता है, जनता उसी की बांसुरी सबसे अधिक बजाती है। जनता को जगाने के और शिक्षित करने के ही सारे प्रयास किये जाने चाहियें, लेकिन इस काम में भी दो प्रकार के वर्ग सक्रिय हैं। एक वर्ग जनता को धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्रीयता और व्यक्तिवाद के नाम पर जगा रहा है, दूसरा वर्ग उसे समाजवाद, लोकतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जगा रहा है। दक्षिणपंथी और राष्ट्रीय वामपंथी जैसे दो मोटे वर्ग हैं ये। इस सारी राजनीति में हमारे यहाँ वहाँ तक महात्मा गांधी को एक आधार सूत्र माना गया तथा सभी भली-बुरी जमातों ने गांधी को घेरी छिपे प्रणाम भी किये, लेकिन 21वीं शताब्दी में पहुँचने तक महात्मा गांधी, एक ऐतिहासिक संदर्भ की वस्तु रह जायेंगे तथा यही कुछ स्थिति जवाहर लाल नेहरू की भी होगी। कांग्रेस में भारी उपल-पुषल और बदलाव का वातावरण है तथा जनता की बेहासी का दबाव अब महसूस किया जाने लगा है। जिस तरह भाप का दबाव बढ़ने पर प्रेशर कुकर का 'सेपटी-वाल्व' खुलकर सीटी बजाने लगता है, अब ठीक वही ही हालत देश में बनती-बढ़ती जा रही है।

इस सम्पूर्ण राजनीति में सत्ता की ही सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का मूल बिन्दु हमारे देश के लोग समझते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें ग्याप लेना नहीं है, हमें ग्याप देना है। सत्ता भी इस प्रक्रिया में एक माध्यम है तथा अपनी प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है, लेकिन परिवर्तन की प्रमत्ती भूमिका तो जनता की ही निभानी होगी। अब यह समझ धम्मी प्रतिष्ठान गरीब और जनपद जनता के सँसे फूँकी जाये, इसका कोई जनन हम सबको करना होगा।

फ्रांस में जो भूमिका फ्रांज़ुआस मार्ले ने निभाई, सोवियत गण में जो भूमिका मैक्सिम गोर्बाचोव ने निभाई, अमेरिका में जो भूमिका ट्रुमैन ने निभाई, जापान में जो भूमिका शिंजो आबे ने निभाई,

बस पड़ी है तथा इस व्यापायापी के कारण देश का विचारधारा के आधार पर विकास घोर निर्माण रुक गया है। यहाँ बुद्धिजीवियों के मानसिक पतन का इस एक बात ने ही संदाजा लगाया जा सकता है कि वह 'विचारधारा' को एक विदेशी प्रणाली समझकर उसे बराबर नकार रहा है। दर्शन के संदर्भ में वह सोचता है, लेकिन दर्शन की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों पर वह विचार करना नहीं चाहता। यही कारण है कि राजनेताओं की तरह, व्यापारियों की तरह यहाँ का लेखक घोर साहित्यकार भी सात्त्विक गुण-मुविधा में फँस गया है तथा जनता के दुख दर्द से प्रब उसका वास्तव केवल शब्दों तक सीमित रह गया है। उसे काफी हाउस में, रवीन्द्र मठ पर, राजधानी के बड़े सभागारों में क्रांति का विगुल बजाना पड़ रहा है, क्योंकि यह मध्यमवर्ग के समझौतापरस्त जीवन को अपना जीवन बना चुका है। आजादी के बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी जन-आन्दोलन में किसी लेखक, बुद्धिजीवी प्रयत्न कसाकार ने भाग लिया हो तथा पुलिस की लाठी, गोली खाई हो और जेल गये हों। यहाँ तक कि देश के बड़े से बड़े हादसों पर भी प्रब लेखकों की चुप्पी एक गर्मनाक विषयवस्तु बन गयी है। हाँ, नागार्जुन, असगर अली इन्जिनियर, रामविलास शर्मा जैसे कुछ लेखक अवश्य हैं, जो सीधे किसी जन-आन्दोलन में गये हैं, परना ज्यादातर लेखक आज की जानकारीमाना (अज्ञेय) में लगे हैं या फिर उपनिवेशवादी एवं साम्राज्यवादी बैंक (फोर्ड फाउंडेशन) के पैसों पर पाँच सितारा होटलों में जन संघर्ष पर सेमिनार करने में जुटे हैं। इस सारे प्रकरण में वामपंथी लेखकों तथा विचारकों का सबसे बुरा हाल है। आपसी कलह, ग्रहम्, व्यक्तिवाद और वैचारिक भटकाव ने उन्हें इतना दरिद्र बना दिया है कि वे अपने को सर्वहारा का गुह तो समझते हैं, लेकिन साथी नहीं समझते। विचारहीनता और व्यक्तिवाद के राहु-केतु इनके सिर पर मंडरा रहे हैं तथा चारों तरफ संगठन और मंच बना बनाकर इन्होंने विग्रह और वैचारिक अराजकता के तंबू तान दिये हैं। दक्षिणपंथी और पया स्थितिवादियों के लिये आज सबसे बड़ी संजीवनी प्रगतिशील एवं जनवादी लेखकों की फूट ही है। मुझे आश्चर्य होता है, उस समय जब एक जनवादी, दक्षिणपंथी और साम्प्रदायिक लेखक के साथ तो बैठकर बहस, गपशप करता है, लेकिन प्रगतिशील वामपंथी से तथा साम्प्रदायिकता विरोधी के पास बैठकर बात करने से कतराता है। सत्ता और व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले दक्षिणपंथियों से उसकी गहरी घ्नती भी रहती है। आखिर यह क्या तमाशा है। हमारा मानना है कि यदि प्रगतिशील, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ताकतें आपस में ही इसी तरह महाभारत करती रही, तो वह दिन दूर नहीं है, जब इस 'मादव वंश' का संपूर्ण विनाश हो जायेगा। इन्हें अधिक नहीं, तो कम से कम न्यूनतम उद्देश्यों पर तो मिलकर साथ काम करना चाहिये। सरकारी अकादमियाँ और सत्ता प्रतिष्ठानों के संस्थान एवं समाचार पत्रों के हाथों में आखिर हम कब तक खिलौने बने रहेंगे? हम विरोध का धोखा शायद जनता को नहीं, अपितु अपने आप को दे रहे हैं। हमें तो आचरण से जोखिम

उठाकर यह सिद्ध करना होगा कि जनता का सम्पूर्ण अभ्युदय ही हमारा उद्देश्य है, न कि नये मंच बनाना-बिगाड़ना और व्यक्तिगत ग्रहम् को शांति करना हमारा लक्ष्य है।

आज वक्त भी यह सबसे बड़ी प्रश्नावली हमारे बीच है कि हम क्या करना चाहते हैं ? हम केवल अपने प्रति ईमानदार बनकर—समाज और देश का परिवर्तन नहीं कर सकते। आप लेनिन की टोपी तो पहन सकते हैं, पर आप लेनिन का सा मन और दिमाग वहाँ से लायेंगे ? हमका उत्तर आज की स्थितियों से ही मिलेगा, न कि आपसी फूट और भगड़े से।

6-2-1986

पाठकों की तलाश

पिछले दिनों जबपुर में आयित भारतीय प्रकाशन मंच का 28वाँ वार्षिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में एक ही बात मुझे सबसे अच्छी लगी और वह थी मंच के अध्यक्ष धरविन्दकुमार (शापाङ्गण प्रकाशन, नई दिल्ली) का मुख्य भाषण। यह वक्तव्य पुस्तक जगत् की वर्तमान स्थिति का एक दृष्टिपथ ॥ तथा जिस पर मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं मानता।

धर्म्य में 28 दिसम्बर, 1985 को वाट्सन कनावरी सम्मेलन के महाविर्गमन में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रधानमंत्री राजीव गान्धी ने कहा, 'अध्यक्ष महाराज, सामाजिक और आर्थिक, आर्थिक पर निर्भरता और आस्थावाद की समस्याओं पर लंबे उद्योग उद्योग दिन नहीं चल सकते।'

निश्चय ही, प्रधानमंत्री का गहन सदैव औद्योगिक आस्थावादों की ओर रहा होगा। पुनश्च स्वयंसाहस हमका छोटा है कि उद्योगों की जिनकी में नहीं जाना और उस समय हमारे व्यवसाय की बात उनके मन में नहीं रही होगी। फिर भी, इस सही की सुनकर मुझे लगा कि जैसे मैं हमारी ही चर्चा कर रहे हो।

समय 30 वर्षों पूर्व जब कुछ कुछ उद्योगों के अस्तित्व भारतीयों की ही प्रकाशन मंच की स्थापना की थी, उस समय विचार विचार थे। कुछ उद्योग, स्वयंसाहस के प्रति ईमानदार प्रकाशन—नई जगत् के मन में जान है—उत्तर

सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए बड़ी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित कर रहे थे। समाज में उनकी इज्जत थी और पाठकों में पुस्तकों की पर्याप्त माँग। उन दिनों भी गोविन्द सिंह, कुशवाहा कांत, प्यारेलाल भावारा, इत्यादि की पुस्तकें बिकती थी, पढ़ी जाती थी, परन्तु उनसे कहीं अधिक बिकते थे प्रेमचन्द, यशपाल, इलाचन्द जोशी तथा भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास, प्रसाद के नाटक तथा निराला की कविताएँ। अभी भी बंगाली उपन्यासों के उन्हीं अनुवादों की माँग है जो प्रेमी जी ने कई वर्ष पहले प्रकाशित किये थे। उन दिनों का हिन्दी साहित्य किसी थोक खरीद के लिए नहीं छापा गया था। क्या हैं वे कारण जिन्होंने हिन्दी प्रकाशन व्यवसाय को आज हाताशा-भरे, छापाघापी के माहौल में पहुँचा दिया है? क्या इससे उभर पाना कभी सम्भव होगा?

यह सच है कि पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण ने प्रकाशकों की निश्चित तथा नियमित आय का एकमात्र स्रोत उनसे छीन लिया है। कागज के मूल्य में लगातार, अनाप-शनाप वृद्धि के कारण पुस्तकों के मूल्य भी बढ़े हैं और ग्राम पाठक के लिए अब पुस्तकें खरीद पाना सम्भव नहीं रहा। पुस्तकालयों तथा सरकारी थोक खरीदों पर प्रकाशकों की निर्भरता बढ़ती गयी है और भ्रष्ट अधिकारियों की बन गयी है। पुस्तकों के चयन का आधार अब हो गया है—मेज के नीचे से मिलने वाली राशि।

हमारे कई साथी भटक गये हैं और पैसे देकर पुस्तकें बेचना व्यवसाय का एकमात्र तरीका समझने लगे हैं। बीस पच्चीस प्रतिशत छूट देने के बाद लेखक को रायल्टी देकर पुस्तकें छापने की गुंजाइश नहीं रहती। परिणामस्वरूप हिन्दी में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी पुस्तकें छपने लगी हैं जिनकी खरीद केवल भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ही की जा सकती है। जब हम अच्छी पुस्तकों की खर्चा करते हैं, भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, तो समझा जाता है कि यह कुछ प्रकाशकों को लाभ पहुँचाने की साजिश है। भ्रष्टाचार कम होने से उन प्रकाशकों को लाभ अवश्य होगा जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद आज भी अच्छी तथा उपयोगी पुस्तकें छापते हैं।

प्रकाशन एक व्यवसाय है और व्यवसायी को लाभ मिलना ही चाहिए। परन्तु हर व्यवसाय के अपने नियम होते हैं, अपनी नैतिकता होती है। इसके प्रतिरिक्त, समाज में प्रकाशन व्यवसाय की एक अलग और अत्यन्त ग्रहम् भूमिका है। प्रकाशकों का दायित्व है कि वे ऐसी पुस्तकें छापें जिनकी समाज को आवश्यकता है, जिनका नयी पीढ़ी पर अच्छा प्रभाव पड़े और जो जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करें।

गलत तरीके से पुस्तकें बेचने में जितना खर्च होता है, जितना समय लगता है और जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उससे वहीं कम खर्च और समय में बेहतर पुस्तकें छापी जा सकती हैं। गलत राह चल रहे छपने साधियों से जिनकी संख्या अधिक नहीं है, मेरी अपील है कि वे पुस्तकें बेचने का 'शार्ट कट' छोड़ दें, ताकि हम व्यवसाय में लगे सभी व्यक्तियों को उनकी मेहनत और उनके प्रयास का समुचित फल मिल सके। यदि दो-चार प्रकाशक पैसे के बल पर बड़े प्रारंभ हथिया लेते हैं तो वे अन्य प्रकाशकों की बहुत बड़ी संख्या का अधिकार मारकर ऐसा करते हैं जो न केवल धार्मिक है, बल्कि जिसे संगठन के स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि प्रकाशक मंच में पिछले वर्ष पुस्तक खरीदों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मुहिम शुरू नहीं की होती, तो ईमानदारी से अच्छी पुस्तकें छापना बिल्कुल असम्भव हो जाता। कुछ प्रकाशक चमकीले, भटकीले आवरणों में छटिया, बाजारू कितारें छापकर इस स्थिति का सामना उठा रहे हैं। हिन्दी की इन 'पॉकेट बुक्स' में होड़ है—कम से कम मूल्य पर अधिक से अधिक सस्ती सामग्री देने की। लेखन, सम्पादन तथा प्रूफ रीडिंग आदि पर शायद ही कुछ खर्च होता हो, परन्तु इन पुस्तकों के उत्तेजक बरबर वर्म्बर्ड में छपते हैं। हिन्दी की 'पॉकेट बुक्स' तथा उनके लेखकों का अपना चलन सभार है। 'पॉकेट बुक्स' के लेखक पक्की जिनद में नहीं छपते और हिन्दी के जाने-माने लेखकों की पुस्तकें 'पॉकेट बुक्स' में नहीं आती।

पुस्तकें पढ़ने की गति का विकास भी इन 'पॉकेट बुक्स' के द्वारा नहीं हुआ। उत्तर भारत में पुस्तकों के प्रति धारणा के लिए ये कूहड़ 'पॉकेट बुक्स' भी उतनी ही जिम्मेदार हैं, जितनी हिन्दी फिल्म तथा टेलीविजन के अधिकांश कार्यक्रम। यह एक बहुत मध्य है कि आजादी के बाद लगभग 40 वर्षों में हमने हिन्दी भाषी राज्यों में एक पुस्तकविहीन समाज की स्थापना कर दी है। महत्वपूर्ण पुस्तकें छपती हैं, परन्तु उनकी बड़ी चर्चा तक नहीं होती। हजार, दो हजार प्रतियों का संस्करण बिकने में कई वर्ष लग जाते हैं। पुस्तक पर प्रकाशक की लागत घटकी रहती है और लेखक को पर्याप्त रायकटी नहीं मिल पाती। फिल्म और टेलीविजन में अभिनय करने वाले, राजनीतिज्ञ तथा लिसाड़ी धाज के सितारे हैं, परन्तु लेखक को कोई नहीं पहचानता। विदेशी पुस्तकें हाथ में रखना और विदेशी लेखकों के नाम लेना, सम्मान का प्रतीक माना जाता है—भारतीय भाषाओं के लेखकों तथा उनकी रचनाओं की चर्चा करना होनता का। यहाँ तक कि हिन्दी-भाषी राज्यों के तीन-चौमाई पुस्तक विप्रेता हिन्दी की पुस्तकें बेचने ही नहीं। उनकी दुकानें विदेशी पुस्तकों से भरी रहती हैं।

देश में विदेशी पुस्तकों की बाढ़ का कारण है—आयात नीति में दुरुपयोग की काफी गुंजाइश। "घोषण जनरल साइमंस" के अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा

तकनीकी विषयों की पुस्तकों के आयात पर छूट है। इन पुस्तकों की आवश्यकता हम समय-समय पर अनुमान की छाड़ में ऐसी बहुत-सी पुस्तकें मंगवायी जा रही हैं, जो न केवल प्रभावशाली हैं, कई दृष्टियों से आपत्तिजनक भी हैं। सिलाई, बढ़ाई तथा फैशन की विदेशी पुस्तकों के बिना हमारे विद्यार्थी काम चला सकते हैं। फोटोग्राफी एक कला है—इनकी नयी तकनीकों नये आविष्कारों से सम्बन्धित पुस्तकें उपयोगी हो सकती हैं, परन्तु फोटोग्राफी की अधिकांश आयातित पुस्तकें मंगी तस्वीरें छापने का यद्वाण मात्र है। “ओपन जनरल साइमेंस” के अन्तर्गत मंगवायी ये पुस्तकें छोटे से छोटे महुरों और कसबों में देगी जा सकती हैं। शिक्षा, विज्ञान तथा तकनीक के नाम पर भी अधिकांश इन विषयों की पुरानी पुस्तकों का आयात हो रहा है जो 90-95 प्रतिशत छूट पर मिल जाती हैं। प्रति आयातकर्ता, प्रतिवर्ष पुस्तक की 1000 प्रतिमाँ मंगवाने की सीमा का भी कोई मनसब नहीं है, क्योंकि बड़े आयातकर्ता कई नामों का प्रयोग करके अधिक प्रतिमाँ मंगवा लेते हैं।

भारतीय भाषाओं की पुस्तकों के प्रति धरति के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। अधिकांश स्कूलों में बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा किसी पुस्तक के सम्पर्क में नहीं आते। शिक्षा से सम्बन्धित एक रिपोर्ट में लिखा है कि “गभीर विद्यार्थियों के लिए, जिनमें बहुत सीमित क्षमता वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं, महान् साहित्य के सम्पर्क में आना जरूरी है और वे सभी महान् साहित्य में निहित विशय-दृष्टि से प्रभाव ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं।” प्रत्येक स्कूल में एक अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए और बच्चों की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

पाठकों की अच्छी पुस्तकें उचित मूल्य में उपलब्ध करवाने के प्रयत्न में कागज के मूल्यों में वृद्धि सबसे बड़ी बाधा है। विद्यमान पन्द्रह वर्षों में कागज का मूल्य लगभग सात गुना बढ़ा है। कारण निम्न तथा व्यापारी अकारण मूल्य बढ़ाते जाने के धादी हो गये हैं और उन्हें अनुमानित करने के लिए भीषण मूल्य कदम उठाने की आवश्यकता है। आज भी अन्य देशों में भारत की तुलना में बेहतर कागज बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध होता है। कागज के आयात पर से रोक हटाकर मूल्यों में स्थिरता लायी जा सकती है। यदि कागज का मुला आयात उचित न समझा जाय तो उन विषयों की पुस्तकों के लिए, जिनके आयात पर रोक नहीं है, कागज के आयात की अनुमति दी जा सकती है।

यह ध्यान धिकावुट है कि हिन्दी में विभिन्न विषयों की, विभिन्न स्तरों की पुस्तकों की बहुत कमी है। इन कमी को पूरा करने की आवश्यकता को समझने हेतु नीचे ऐसी पुस्तकों की बिक्री कम होने के कारण दायवा करने की आधिक सीमाओं के कारण प्रकाशक उनका प्रकाशन नहीं कर पाते। सामान्य ज्ञान की पुस्तकों के प्रकाशन

को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की एक बहुत अच्छी योजना थी, जिसके अन्तर्गत कई ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ जो अन्यथा न छप पाती, परन्तु न जाने क्यों इस वर्ष यह योजना रह कर दी गयी।

प्रकाशकों और पुस्तक विप्रेताओं की बहुत-सी समस्याएँ हैं। लेखकों की भी शिकायतें हैं। इन पर गंभीरता से विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समस्या मुख्यतः विज्ञी की है। यदि अच्छी पुस्तकों की विज्ञी की व्यवस्था हो जाय तो अधिकांश समस्याएँ काफी हद तक स्वयं दूर हो जायेंगी। हिन्दी भाषी राज्यों के तीन-चौपाई पुस्तक विप्रेता हिन्दी की पुस्तकों नहीं देखते। रेलवे स्टेशनों तथा बस छट्टी पर एक दो विप्रेताओं का एकाधिकार है—वे एक नाम हिम्म की पुस्तकों रखना ही पसन्द करते हैं। उनके द्वारा निर्धारित कमीशन तथा विज्ञी की शर्तें भी सभी प्रकाशकों को स्वीकार नहीं होती। कई बार लगता है कि वे पुस्तक विप्रेता, पुस्तक की विज्ञी में सहायक न होकर बाधक ही गिने हो रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में पुस्तकों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशकों के सहकारी प्रदाग की आवश्यकता महसूस होती है। इस योजना पर गंभीरता से विचार चल रहा है और आशा है कि इस वर्ष के दौरान यह निश्चित रूप से सँधी। सहकारी मॉडल देशभर में रेलवे स्टेशनों तथा बस छट्टी पर स्थापन लगायगी, पुस्तक विज्ञी बढ़ेगी, पुस्तक सेलो का आयोजन करेगी तथा "बुक क्लब" चलायेगी। वाटरा का नाम मुख्य पर पुस्तकें उपलब्ध कराने की दिशा में यह सहस्रबूर्गी दायित्व होगा। इससे प्रकाशकों को विज्ञी का नया स्रोत मिलेगा और सहकारी सराफा पर उनकी निर्भरता कम होगी।

अन्त में, मैं 1982 की पुस्तक-विश्व-बादेग में रचा हुआ मदन-अन्तर्गत 'रहन वाले समाज की सोच' को दोहराना चाहता हूँ—'हमें एक ऐसी दुनिया की तलाश है जहाँ सभी लोगों की अधिक से अधिक पुस्तकें आसानी से मुलभ हो सकें जहाँ बिल्कुल पढ़ने की योग्यता ही काफी न हो बल्कि हर वर्ग के लोगों से पढ़ने की इच्छा और संस्था, पढ़ने के आनन्द और उपयोगिता को व्यापक हो-सकए भी सके। जहाँ सबों से हमें ऐसी दुनिया की तलाश है जहाँ सबके लिए पुस्तकें तो उपलब्ध हों हों, सब ही सब लोगों से पढ़ने की मलभ हो और पुस्तक पढ़ना उनको रोजमर्रा की दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बन जाये। हमारी आकांक्षा तब एक आज़ाद दुनिया तक हो सीमित नहीं है। हम तो ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ जन-जन से पढ़ने का दायित्व उत्पन्न हो।'

अधूरी बहस

मैं अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश पी. एन. भगवती और उनके हमस्थाल न्यायाधीशों तथा न्यायिक अधिकारियों को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये सब मिलकर न्याय-दर्शन और न्याय-प्रणाली में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए खुले शब्दों में एक विचार आन्दोलन को जन्म दे रहे हैं। न्याय प्रणाली की प्रासंगिकता पर यह बहस न तो राजनेताओं ने छेड़ी है, न ही सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और न ही पेशेवर विचारकों ने छेड़ी है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सुबह से शाम तक मगरमच्छ के घाँसू बहाते रहते हैं।

भारत की न्याय प्रणाली और न्याय दर्शन दूसरों पर राज करने वाले अंग्रेजों की 200 वर्ष पुरानी आवश्यकता का ही एक विकसित रूप है। आजादी के 38 वर्ष बाद भारतीय न्याय प्रणाली की यह शव-परीक्षा बहुत सुखद और रोमांचक है। देश में आज जब सभी तरफ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समानता के लिए लम्बी-लम्बी योजनाएँ और फलते दिये जा रहे हैं, तब उस बीच में न्याय की अवधारणा को बदलने का परिसंवाद एक आवश्यक और साहसिक कदम माना जायेगा। क्योंकि अब यह तेजी से महसूस किया जाने लगा है कि भारतीय न्याय प्रणाली इतनी पिछड़ी, उपनिवेशवादी और जन-विरोधी हो गयी है कि उसकी पहचान और प्रतिष्ठा दोनों ही खतरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट में बकाया कोई डेढ़ लाख मुकदमे, उच्च न्यायालयों में बकाया कोई 15 लाख मुकदमे और अधीनस्थ कचहरियों में बकाया कोई सवा करोड़ मुकदमे इस बात का सबूत है कि हमारी वर्तमान न्याय व्यवस्था आम जनता को समय पर सस्ता न्याय देने में पूरी तरह प्रथम है। पी. एन. भगवती बार-बार कह रहे हैं कि न्याय करने की मशीनी प्रणाली समाप्त की जाये, तथा कानून की परिभाषा को समाज और देश के भावी निर्माण की नजर से प्रस्तुत किया जाये।

आज अदालतों को लेकर जो सामाजिक छवि बनती जा रही है, उससे लगता है कि लोकतन्त्र का यह तीसरा स्तम्भ कितना जर्जर हो चुका है कि लोग अदालतों में जीवनभर एड़ियाँ रगड़ने से अन्याय को सहन करना अधिक पसन्द करते हैं। पुलिस और अदालत का आचरण आज खुद जनता की कचहरी में गुनाहगार की तरह खड़ा है। इसका लम्बा इतिहास है तथा हमारे देश की पूरी शासन प्रणाली किसी हद तक इन स्थितियों के लिए दोषी है। अब न्यायाधीश खुद इस बात को कहने लगे हैं कि न्याय व्यवस्था को दलालों से, राजकीय दवाबों से, घमेलों के (या) से तथा बकीलों के व्यापारीकरण से बचाओ। 25-30 वर्ष तक मुकदमों

पंमला न होना तो एक सामान्य बात है। हजारों लोग गुनाहगार ग्राबित होने पढ़ने बपों तक जेलों में मरते रहते हैं, जेलों में उनके साथ क्या आचरण होता है मया एकमात्र उदाहरण भागलपुर (बिहार) की जेल में घाँस फोड़ो काण्ड से मया जा मरता है। अब जनता में यह धारणा आम है कि जिसके बुरे दिन आते, वही बोटें घोर बषहरियो में जाता है।

भारत की वर्तमान प्रामन प्रणाली का सबसे पहला और मुख्य आधार अब छोटी घदालतें हैं, जहाँ न्याय मिलता नहीं है अपितु खरीदा जाता है। मजिस्ट्रेटों की नियुक्तियों के भाव बंधे हुए हैं तथा पेशी की तारीख डलवाने से लेकर फैसले की तक लेने के लिए जनता को चन्दा-पानी देना पड़ता है। वकीलों को इस बात में महत्वपूर्ण माना जाता है कि वे गुनाहगार को बेगुनाह साबित करवा दें, प्यारे की जमानत करवा दें, मुकदमे को बपों तक लटकवादे, या फिर किसी राधिका की मुनबाई के लिए स्वीकृत करवा दें। एक छोटा-सा सुपरिचित कमाल हम प्राये दिन घदालतों में देखते हैं कि अनेक वकील इस बात का इन्तजार करते रहते हैं कि अनुब न्यायाधीश जिन दिन रिट एडमिशन के लिए होगा तभी वे रिट राधिका प्रस्तुत करेंगे। यह पूरी मानसिकता न्याय के लिए नहीं अपितु व्यापार के लिए है तथा राजनीति और प्रशासन की तरह न्यायपालिका भी आज बहुत हद तक कानूनी मामलों के कारण एक निहित स्वार्थ वाले वर्ग के अंगुल में फँस गई है। पिछले दिनों जयपुर में एक वकील की तथाकथित हत्या, राजस्व मण्डल में नियुक्ति की डमकी जोड़-तोड़, हत्या को लेकर वकीलों का चान्दोलन तथा उच्च न्यायालय में अभियुक्त की जमानत अर्जी पर किसी वकील की पैरवी करने से रोकना और न्यायाधीश को कोर्टरूम में वकीलों की भीड़ द्वारा ही गारिया देना इस स्थिति का प्रमाण है कि हमारा लोकतन्त्र और उसकी आत्मा न्यायपालिका अन्याय और भ्रष्टाचार के कैसर से मरणासन्न हो रही है। हम यह नहीं कहते कि सभी चोर और नासमझ हैं लेकिन यह भी लोक सत्य है कि न्याय के दरवाजे पैसे वालों के लिए हैं तथा पैसा हो तो सब कुछ किया जा सकता है।

वस्तुतः न्यायपालिका की गिरावट हमारे पूरे सामाजिक ढाँचे की असफलता का परिणाम है। न्यायाधीश और वकील भी इसी समाज की उपज हैं तथा ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदार, साहसी और त्यागी बनकर—धारा के बिना चल सकें। न्यायमूर्ति बी. के. कृष्ण प्रखर, न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई, न्यायमूर्ति चिनप्पा रेड्डी जैसे लोग न्यायपालिका में आज बहुत कम हैं जो न्याय को सामाजिक, आर्थिक उद्देश्य और परिवर्तन का हथियार मानते हों। अभी भी न्यायाधीशों की बहुत बड़ी जमात इस बात की वकालत करती है कि न्याय बघा होता है (क्योंकि अन्धे के लिए सब बराबर माने जाते हैं) तथा न्याय की जानकारी नहीं रखने वाले को माफ नहीं किया जा सकता। प्यारे भाइयो! जिस देश पर हजारों वर्ष तक

आदर्शवादियों को सदैव कई बार जनता के बीच लीजें गुना है। उनमें
 सेना है कि हम देश के नाम देना दिन है जो दुश्मनों के दिन की परतों को भी
 दुश्मन है तथा ऐसा मोक्ष भरा दिमाग है जो दुश्मनों की दुनिया को भी देना और
 दुश्मन है। सभी दिनों दिनों जयपुर के कुछ गणराज्यों में उन्होंने मान-मान बढ़ा
 कि यदि हम नहीं मानते तो आजाद नहीं दे पायेंगे तो हमारा हमें मान नहीं करेगा
 तथा मोक्षवाद को बल मुक्त पायेंगे। जो जमाने में, जब ग्यास का दमन से
 आजाद होगा था, जो ग्यास नहीं रहा जब ग्यास राजा की मर्यादा थी तथा अब को
 बल नहीं रहा जब ग्यास की कुछी पर केवल अपने और बढ़े सोचों का दमन था।
 भद्रवर्मा ने कहा कि हमें मदे-मदे अनेकों जमानों के कानूनों को बदलना होगा, हमें
 प्रचलित कानूनों की मर्यादा प्रेरित आरम्भ करने होगी तथा हमें आत्मलोचन
 करना होगा कि हम आम जनता के प्रति किनने मदे-मदे हैं। इन्हीं जमानों में
 केन्द्रीय विधि राज्य मंत्री हमारा आदेश ने बताया कि आज की ग्यास प्रणाली
 अशांत है। आई. ए. एम. और आई. पी. एम. अधिकारी ग्यासिक अधिकारियों
 को छोटा समझकर आमानित करते हैं तथा जिला सब ग्यासधीन तक के पास
 आवाग, दण्ड, मोटरगाड़ी और समान जमान प्रणाली का अभाव है। उन्होंने यहाँ
 तक कहा जाता कि अब तो ग्यासप्राप्ति के सम्मान और अधिकार के लिए भी हमें
 नहीं कोई रिट याचिका दाखल करनी पड़ेगी। और यही मेरी धारणा इन सबसे
 मिलनी है कि आगिरवार यह अदालतें जनता के लिए हैं तथा जनता अदालतों के
 लिए नहीं बनी है।

लेकिन वर्तमान ग्यास प्रणाली पर जारी बहुत कई मायनों में अभी भी
 प्रचुरी है। हम सामाजिक ग्यास की बात तो ठीक कर रहे हैं लेकिन हमें यह भी
 कहना पड़ेगा कि ग्यास के लिए बने अदालतों की शताब्दी के कानूनों को बदला जाये,
 ग्यासधीन के चयन को बठोर और निष्पक्ष बनाया जाये तथा मुकदमों का फैसला
 वकील की शक्ल और शक्ल देखकर नहीं किया जाये अपितु उस मामले की
 सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं के आधार पर
 किया जाये। यह हमारा भ्रम है कि अदालतों में बकाया मुकदमों की भारी गिनती
 को साफ कर देने से ही सबको ग्यास मिल सकेगा। वस्तुतः मुकदमों की भीड़ और

न्याय दोनों अलग-अलग चीजें हैं। घाप 75 करोड़ मुकदमे भी यदि सुलझा देंगे और अदालतों में एक भी बकाया मुकदमा नहीं रहेगा, तब भी न्याय के प्रति आम जनता का आदर बनेगा इसकी गारण्टी घाप केवल सामाजिक-आर्थिक दर्शन को समझकर दिये गये फैसलों से ही कर सकेंगे। आज देश में कोई 2 लाख वकील हैं तथा न्याय-व्यवस्था भी एक उद्योग बन गई है। यह भीड़ कभी नहीं चाहेगी कि देश में सभी को समान और जल्दी न्याय मिले। यथास्थिति बनाये रखना किसी भी पूँजीवादी और उपनिवेशवादी वर्ग का पहला हथकण्डा होता है, अतः न्याय का सामाजीकरण, समाजवादीकरण ये वर्ग कभी नहीं होने देगा। देश की स्थितियाँ (मभी तरह) कुल मिलाकर इनके विपरीत हैं क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई—केवल न्यायपालिका में ही नहीं उठ रही है अपितु यह राजनीति, प्रशासन, पत्र-कारिता, उद्योग और खेत-खलिहानों में भी पहुँच चुकी है। ऐसी हालत में देश का साधनसम्पन्न और अमीर वर्ग निरन्तर संगठित होकर इस बात का प्रयास कर रहा है कि भारतीय समाज को किसी भी कीमत पर उपभोक्ता मण्डी बनाकर रखा जाये। ताकि न्याय को गंदाशी जा सके, सरकार को गुलाम बनाया जा सके तथा अभिव्यक्ति के माध्यमों को धर्म, जाति, क्षेत्रीयता और भाग्यवाद के नाम पर दस्तेमाल किया जा सके।

इस भ्राजकता में 'लोक अदालत' का विचार एक छोटा और पक्का सुधारपरक कदम माना जा सकता है। लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है कि हम किस कानून से, किस न्यायाधीश से, किम सामाजिक दर्शन और ध्यास्या में यह न्याय गरीबों को देने जा रहे हैं? न्यायश्रुति भगवती के इरादे बहुत नेत्र ही मचन हैं लेकिन हमारे देश की न्याय व्यवस्था के इरादे तो आज भी 15वीं शताब्दी के मध्ययुगीन इरादे हैं जिसके कारण अब न्याय के पूरे दर्शन को बदलने की आवश्यकता जनता में महसूस की जा रही है।

लोकतन्त्र में न्यायपालिका को भी एक अधीनस्थ प्रशासकी के रूप में ही विशिष्ट किया जा रहा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कुल मिलाकर सरकार करनी है तथा यही कारण है कि सारी उम्र सीसरी थेली के नेताओं को मामलों पहुँचाने वाले, अभिनन्दन करने वाले, पार्टी मोटिव में दरिवाँ बिछाने वाले लोग राजीनाम उष्व न्यायालय के न्यायाधीश बन जाते हैं। घाप इन जी-टूटूरो से आम जनता के लिए न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो न्यायाधीश मुनियो, सन्तो और मोलवियों की परिचया करते रहते हैं उनसे घाप किम न्याय की छाया रख सकते हैं? जो न्यायाधीश अपने बेटों-भतीजों और भाइयों को बड़े-बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं का बकील तथा सलाहकार बनाना चाहते हैं, क्या उनमें घाप किम न्याय की उम्मीद किये बैठे हैं? जो न्यायाधीश सब तरह के दुराचाल करने हैं, जो न्यायाधीश मुख्यमन्त्री अथवा राज्य एवं केन्द्रीय मन्त्रियों से मिलने को

सालायित रहने हैं भसा उनसे हमें क्या न्याय मिल सकेगा तथा उन न्यायाधीशों को भी हमें क्या न्याय मिलेगा जो प्रचार-प्रसार की भूमि में प्रसवारवालों को याद करते रहते हैं। हम वकीलों के गोरगधन्य को इतना दोष नहीं देते क्योंकि जब दूल्हे के मुँह में ही पानी घा रहा हो तो बरातियों की हालत तो खराब होनी ही है। वरना क्या मजाल जो—वकील, कासा कोट पहनकर अदालत को सिर पर उठाएँ। अतः यही कहेंगे कि—खुद को कर बुलन्द इतना, कि हर तदबीर से पहले/खुदा बन्दे से ये पूछें, क्या तेरी रजा क्या है? भसा आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की क्या विभात है जो न्यायाधीशों को अपमानित कर सके। न्यायाधीश अपने मन, बचन और कर्म से गरीब जनता को साफ-साफ न्याय तो दें। जनता के समर्थन से ही न्याय की रक्षा होनी और होती आई है।

मैं खुद भी मुचबिकल रहा हूँ तथा हर इन्सान की तरह मेरे भीतर भी गलत और सही का निर्णय करने वाला विवेक है। भले ही मनोनीत न्यायाधीश नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मनुष्य के नाते समाज में, घर में, राष्ट्र के संदर्भ में न्याय की भूमिका निभाता हूँ। अतः यह निवेदन उन पेशेवर वकीलों और न्यायाधीशों से तो कर ही सकता हूँ कि कृपया समय की दीवारों पर लिखे प्रश्नों को पढ़ें तथा सामाजिक अन्याय को तो मजबूत न बनायें। यह निर्भीकता, ईमानदारी और आचरण की पवित्रता उन्हें किसी संविधान, अधिनियम और सरकारी कृपा से नहीं मिलेगी अपितु अपने भीतर से ही मिलेगी। सरकार न्यायाधीश की तनखा तो बढ़ा सकती है लेकिन ईमानदारी नहीं बढ़ा सकती, उद्योगपति किसी वकील की गरीबी तो मिटा सकता है लेकिन उसे ईमानदार नहीं बना सकता। क्योंकि संविधान में समाजवाद, लोकतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट मान्यता देने के बावजूद यदि हम इनकी भावना को विकसित और परिपक्व नहीं बना सकें तो यह दोष किसका है?

न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये यह मान्यता भी असमानता वाले समाज में गलत है तथा चालाकी से भरी है। न्यायपालिका की पहुँच उन सभी जगहों पर होनी चाहिये जहाँ से मनुष्य और समाज का न्याय और अन्याय जुड़ा हुआ है। न्यायपालिका समन्वय की दृष्टि से भले ही शांत रहे लेकिन जब कोई मामला विधायिका और कार्यपालिका की गलत नीतियों से जनविरोध में बनता है तो उसे साहस से बोलना चाहिये और फँसला भी करना चाहिये। ऐसे नाजुक वक्त पर न्यायपालिका अपने अल्फाजों को निगलने से बचे यही उसकी श्रेष्ठता और आवश्यकता है किसी लोकतन्त्र में!

हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आपसे न्याय प्राप्त करने के लिए आया व्यक्ति आपको 'मगवान्' मानता है। उसकी आँख के आँसू, पेट की भूल और बच्चों का भविष्य सब कुछ आप पर निर्भर करता है। यदि आप इस एक महत्वपूर्ण

समय में ही 'अन्त्यादिमूर्ति' इन जालों में बट पटना बिनती दुर्भाग्यपूर्ण होगी। सम्मानता के और छोड़ने के जगम में स्यायानिका ही एक सटारा और साहम है, इन, स्याय का नया वह दर्शन आए ही तो निम्नमें जिनके आधार पर यह भावी समाज बनेगा।

स्याय की अन्त्यादिमूर्ति श्रुति पर मनुष्य के सम्मान और सम्मानता से जीवित रहने के अधिकार में जुटा हुआ प्रश्न है। इसे हम मुश्किलों की बढ़ती गिनती को घटाकर ही नहीं बनाये रख सकते हैं। हाँ! यह तो एक सांसारिक चिन्ता है स्याय प्रमाणन की। हम उन सबको धरना समर्थन देने हुए कहना चाहेंगे कि धाय सबसे पहले स्याय के मन्दिरों को पवित्र करें, स्याय की गंगा को प्रदूषण से बचायें क्योंकि यदि समाज को स्याय दिमाने में जागम और प्रमाणन समर्थनता दिनाता है तो स्यायरीट को हम काम में उसकी मदद करनी चाहिए।

भारतीय साहित्य स्याय की भूमिका का ही साहित्य है। हर उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, विचार का जन्म सामाजिक स्याय के लिए ही होता है क्योंकि लेखक भी समाज का अघोषित कबील और स्यायधीन होता है। मत यह स्याय की चिन्ता स्यायालयों की ही नहीं अपितु लेखकों और समाज के उन सभी लोगों की चिन्ता है जो अपने जीवन और जगत् में समान अधिकार और कर्तव्य चाहते हैं। दुष्यन्तकुमार के शब्दों में—निर्णय जगामा खडा करना, मेरा मकसद नहीं/ मेरी कोनिग है कि ये गुरत घटलनी चाहिए।

16-1-1986

विचाराधीन

इन दिनों देश में छाठवी लोकसभा के चुनाव का माहील है। एक नागरिक के नाने लेखक भी इस प्रक्रिया से तटस्थ बचवा बलन नहीं रह सकता। जो लोग यह सोचते हैं कि साहित्य का देश की राजनीति और भविष्य से सम्बन्ध नहीं है, उन्हें मैं बीसवी शताब्दी का सबसे बड़ा गैर जिम्मेदार व्यक्ति समझता हूँ।

चुनाव के इस प्रकरण में राजस्थान से कोई लेखक तो किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है लेकिन अनेक लेखकों की अपनी-अपनी राजनैतिक प्रास्थाएं हैं। इससे पहले एक बार रेवतदान चारण जोधपुर से, विशोर बल्पनाबात चूरु से तथा

प्रकाश आतुर (कांग्रेस इ) उदयपुर से चुनाव में खड़े हुये थे लेकिन यह सभी हार गये। किन्तु किसी व्यक्ति की हार के साथ भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का संघर्ष एवं विकास समाप्त नहीं हो जाता।

यह प्रश्न राजस्थानी भाषा के सम्बन्ध में हर चुनाव के समय हमारे सामने आता है कि भाषा का मतदाताओं से कितना गहरा संबंध है। वर्तमान लोकसभा चुनावों में भी अधिकांश उम्मीदवार प्रांत में अपना चुनावी भाषण राजस्थानी में ही दे रहे हैं तथा सर्वेक्षण बताता है कि जहां-जहां उम्मीदवारों ने राजस्थानी भाषा में मतदाताओं को संबोधित किया है, वहां-वहां लोगों ने उनसे एक आत्मीयता महसूस की है तथा उनके पक्ष को ज्यादा अच्छी तरह समझा है।

राजस्थान में केवल 24 प्रतिशत लोग असरजान रखते हैं तथा अंग्रेजी और हिन्दी उनके लिये एक अम्दाज से समझ में आने वाली भाषा है। बात के मर्म को तथा गहराई को समझने के लिये आज उन्हें राजस्थानी भाषा पर ही विश्वास बनता है भले ही राजस्थानी को संविधान की आठवीं सूची में मान्यता नहीं मिली हो लेकिन उसे प्रांत की जनता का सम्मान और मान्यता निसंदेह प्राप्त है।

आज किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में आप चले जायें तो आप देखेंगे कि ग्राम जनता से उसका नेता या शुभचिंतक उसकी स्थानीय भाषा में ही बोलता है तथा सालमेल स्थापित करता है। अधिकांश जन अपनी मातृभाषा में ही डाक्टर हैं अपनी बीमारी और इलाज की चर्चा करता है, वह अपनी मातृभाषा में ही अपने वकील से अपना दुःख-दर्द कहता है तथा बच्चा अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। जन्म, विवाह, मृत्यु जैसे सभी सामाजिक अवसरों पर आज भी हम देवी-देवताओं को मनाते हैं। हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने के बावजूद भी इसका दैनिक जीवन और सामाजिक संस्कृति से एक सीमित सम्बन्ध ही है। आप हमें बता दीजिये कि देश के किस क्षेत्र में आज व्याव-शादी जन्म-मरण अथवा संस्कार के गीत हिन्दी या अंग्रेजी में गाये जाते हैं।

राष्ट्रभाषा की आवश्यकता या सम्पर्क भाषा का अपना एक अलग महत्व है तथा जिस देश में अनेक भाषाएँ और बोलियाँ हों वहां एक सर्वमान्य और सबके विचार-विमर्श के लिये राष्ट्रभाषा की आवश्यकता से कभी इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन शताब्दियों का जीवन दर्शन व्यक्ति की मातृभाषा को उससे अलग नहीं कर पाया है। जिस तरह राजनीति, धर्म या साहित्य से अलग नहीं हो पाती, उसी तरह मातृभाषा भी व्यक्ति के जीवन से अलग नहीं रमी जा सकती। किसी भाषा का संविधान में जुड़ना एक अलग तकनीकी और सामयिक राजनीति का प्रश्न है लेकिन मातृभाषा की हमारे जीवन में एक अनिवार्य आवश्यकता है। कुछ लोग—धर्म की तरह, भाषा को भी अलग-अलग और विपटन का कारण मान लेते हैं

लेकिन व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप में यह धारणा गलत है। क्योंकि धर्म को जब-जब मना, सरकार और प्रभुत्व के लिये इस्तेमाल किया गया, उसने हमारे मविधान को मान्यताओं को कमजोर बनाया है तथा धर्मयुद्ध को सत्तायुद्ध में परिवर्तित कर दिया है। पंजाब का धक्कामी भान्देनन इसका एक ताजा उदाहरण है। लेकिन भाषा ने कभी कुर्मी की लड़ाई नहीं लड़ी है तथा वह विशुद्ध रूप में अपनी अभिव्यक्ति का मशक आधार माय है।

देश में जब एक बार भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण कर दिया गया तथा कुछ भाषाओं को मविधान की धाटवी सूची में जोड़ दिया तो उन सभी समृद्ध भाषाओं का अधिकार मांगना सर्वथा उचित होगा जो अपना समृद्ध साहित्य और जीवनधारा रखती हैं। लेकिन भाषाओं के इस सामाजिक म्माय मागने पर निश्चय ही अनेक क्षेत्र और व्यक्तियों की सत्तावादी राजनीति पर विपरीत असर पड़ता है तथा इसीलिये वे गब मिलकर यह प्रचार करते हैं कि धर्म, भाषा और जाति के नाम पर देश को विघटन से बचाये। लेकिन मेरी विनम्र समझ कहती है कि धर्म और जाति के प्रमाणित विपक्ष के साथ भाषा को जोड़ना एक भूल है तथा मोची-समझी राजनीति है। धर्म व्यक्तिगत धारणा का विषय है जबकि भाषा हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक धारणा और समृद्धि का विषय है। अतः भाषा के प्रश्न को धर्म और जाति की मकीर्णतावादी राजनीति से अलग माना जाना चाहिए। कोई मतदाता धर्म और जाति के नाम पर अपना वोट किसे दे, इसका निर्णय तो उसे मकीर्णता से अवश्य जोड़ता है लेकिन मभी उम्मीदवार यदि मतदाता से उसकी मातृभाषा से सही मतदान करने के लिये कहें तो वही कोई विघटन और अलगाव पैदा नहीं होता।

मोविपत संघ में सर्वाधिक क्षेत्रीय भाषाएँ और बोलियाँ हैं लेकिन वहा भाषा की जोड़ने वाली शक्ति के रूप में स्वीकारा गया है जबकि धर्म को एक अफीम समझकर व्यक्तिगत धारणा का विषय ही माना गया है। वहां अनेक भाषाएँ हैं पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन हमारे वहा उनकी तुलना में कम भाषाएँ और बोलियाँ होने पर भी सर्वाधिक विवाद उत्पन्न कर दिये गये हैं। क्या राजस्थानी, असमी, गुजराती, मराठी, मलयालम या अन्य किसी प्रादेशिक भाषा में बोलने वाला और लिखने-सोचने वाला हिन्दी समर्थक से कम भारतीय है? वस्तुतः मातृभाषा का विज्ञान, समाजशास्त्र और बुनियाद अलग है तथा राष्ट्रभाषा की आवश्यकता और भूमिका अलग है। जो लोग इन दोनों बातों को मिलाने की कोशिश करते हैं, वही असल में भाषा की राजनीति से जोड़ते हैं। कामराज हिन्दी नहीं जानते थे लेकिन देश की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी के अध्यक्ष थे, नेहरू जी कभी कोई प्रादेशिक भाषा नहीं बोलने थे लेकिन दुनिया के नेता थे। महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती थी लेकिन उन्हें हमने राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकारा है। रवीन्द्रनाथ टैगोर

ने बंगाली में ही साहित्य लिखा, लेकिन उनके बिना भारतीय चिन्तन की कल्पना ही अपूरणी है। इसी तरह कभी, तुलसी, मुरदास, नामदेव, तिरवल्गुवर, रहीम, रसखान, गालिय जैसे संकष्टों परमर सेगकों ने अपनी मातृभाषा में ही सर्वश्रेष्ठ लिखा लेकिन उनकी मान्यता देने से हमारी एकता घटी नहीं, अपितु बढ़ी है। अतः मातृभाषा को विकासत करना कोई अपराध अथवा राजनीति नहीं है, अपितु अपने भीतर के श्रेष्ठ मूल्यों को देश की सम्पन्नता के लिए समर्पित करने का प्रयास मात्र है।

राजस्थान का ही प्रमग लें—इन दिनों की चुनावी सभाओं में लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़, दलित मजदूर किसान पार्टी के माधुराम मिर्छा, जनता पार्टी के कल्याण सिंह कासबी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेघराज तावड़, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के त्रिलोक सिंह तथा दूसरे अनेक विभिन्न दलों के तथा निर्दलीय उम्मीदवार भी मतदाताओं से राजस्थानी (मातृभाषा) में ही सहयोग का अनुरोध कर रहे हैं। क्या ये लोग राष्ट्रभाषा नहीं जानते हैं, जो मातृभाषा में बोट माँग रहे हैं। ऐसा नहीं है, वस्तुतः यह सब मतदाताओं के मन को छूने के लिए, जीतने के लिए, उससे पुलमिल जाने के लिए राजस्थानी में बोल रहे हैं। इससे उनकी भारतीयता में अथवा जानकोप में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली है। यह बात दूसरी है कि जो भाषा आज मतदाता से दोस्ती करने के लिए जरूरी है, वह राजस्थानी भाषा संसद में जाकर बुला दी जाये। हमें इस कथनी और करनी के अन्तर को पाटना होगा। यहाँ प्रश्न सिर्फ इतना-सा है कि जो भाषा चुनावों में सहयोग करे, वह भाषा राजनेता के भाषी सामाजिक जीवन में भी विस्मृत और तिरस्कृत न हो।

19 अक्टूबर, 1984 को स्वर्गीया प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से 'माणक' (राजस्थानी मासिक) के सम्पादक पदम मेहता की अनुवाई में एक प्रतिनिधि मण्डल ने मिलकर यह माँग की थी कि राजस्थान को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये। इस पर इन्दिरा जी ने खुले मन से राजस्थानी भाषा और साहित्य की समृद्धता को स्वीकार करते हुए कहा कि राजस्थानी को सभी प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए।

लेकिन संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने से राजस्थानी के विकास और मान्यता का कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ विचारणीय प्रश्न इतना-सा ही है कि जब संविधान में आठवीं सूची और उसमें अनेक भाषाओं को मान्यता दी गयी है, फिर राजस्थानी के प्रश्न पर क्या दिक्कत आ रही है? या तो फिर भाषाओं की आठवीं सूची को ही समाप्त कर दिया जाये, या फिर संविधान की आठवीं सूची में भाषाई मान्यता के वैज्ञानिक सिद्धान्त तय कर दिये जाएँ। मान्यता के सवाल पर हमारा नजरिया एक जैसा और गैर राजनैतिक होना चाहिए, किसी की सुविधा से किसी भाषा का महत्त्व घटाया-बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।

जनगणना में भानूभापा के घाँचड़ो को छपाने से या उन्हें बोलियों में विभाजित करके रगने से कोई भापा सम्पाप्त नहीं हो सकती और कोई भापा सरकारी मान्यता की मोहताज भी नहीं होगी। वह तो जनता में जीवित रहती है, लेकिन एब दिना की कुछ पुत्रियों (भापाओं) को दहेज में (मविधान की) मान्यता देना और कुछ बेटियों को यह बहकर विदा कर देना बि—“बेटा ! दहेज से क्या फर्क पड़ता है, तेरा गृहम घमर रहे,” उग बेटी के मन को कितनी पीड़ा पहुँचायेगा ? 1981 में त्रयपुर में ‘राजस्थानी सम्मेलन’ के लिए अपने सदेश में इन्दिराजी ने कहा था—‘हमारे देश की सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करने में राजस्थानी साहित्य का समूह्य योगदान रहा है, यहाँ के लोकगीत आज भी सारे देश में गाये जाते हैं, जिनमें सद्भाव और सौहार्द की भावना की झलक मिलती है। मुझे खुशी है कि ‘राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ’ के तत्वाधान में ‘राजस्थानी सम्मेलन’ आयोजित किया जा रहा है। मेरी आशा है कि इसमें भाग लेने वाले बुद्धिजीवी राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस सम्मेलन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं।’ हम आज इसी शुभकामना को साक्षी मानकर कहना चाहते हैं कि राजस्थानी भापा में बोलकर हमारे नेता बोट ही न माँगे, अपितु उसे मविधान में और अपने दिल में आदर एव मान्यता भी दें। मुझे सदैव विश्वास था कि इन्दिरा जी के द्वारा देर-सबेर राजस्थानी को मान्यता दी जायेगी। सरकार में बैठकर नेताओं की कई विवशताएँ और तात्कालिक रणनीतियाँ बनती हैं, लेकिन उनका मन नहीं किसी सच्चाई को भी जानता है और वह सच्चाई ही उन्हें ग्राम जनता से जोड़े रखती है।

आज राजस्थानी भापा में आकाशवाणी से समाचार प्रसारित होते हैं, विश्वविद्यालय में उसे अनिवार्य तो नहीं लेकिन ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया भी जाता है। केन्द्रीय साहित्य अकादमी भी उसे भापा की मान्यता दे चुकी है तथा पिछले दिनों प्रान्त में राजस्थानी की स्वतन्त्र अकादमी भी गठित कर दी गई है। लेकिन इस सबके बावजूद भी प्रान्त में राजस्थानी को सीतेली बहन की तरह समझना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसे लोकतन्त्र की एक अच्छी मिसाल नहीं कहा जायेगा। जब हम सभी क्षेत्रों में समानता और सामाजिक न्याय की पैरवी करते हैं तो राजस्थानी भापा को ही इस न्याय से अछिड़ रखना कहाँ तक उचित है ? यह प्रश्न जहाँ मैं ग्राम जनता से करता हूँ, वहीं जनता के नेताओं से भी करता हूँ।

वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के सामने राजस्थानी भापा को मविधान की धाटवी सूची में शामिल करने का संकल्प विचाराधीन है। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के इस प्रस्ताव को पिछले दो वर्षों से टाला जा रहा है लेकिन यह कोई न्यायपूर्ण बात नहीं कही जायेगी। सौभाग्य से राजस्थान के सभी दल व्यक्तिगत बातचीत में राजस्थानी की मान्यता और विकास से सहमत हैं लेकिन सबका सद्भाव

और शुभकामनाएँ होने के बाद भी राजस्थानी का संकल्प विधानसभा में पारित क्यों नहीं हो रहा, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये।

हम सब से पहले भारतीय हैं तथा हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और चुनाव में मतदाता से दोस्ती स्थापित करने वाली सम्पर्क भाषा भी है। समय को सच्चाई का ग्रहसास हो लोकतन्त्र को मजबूत बनाता है अतः भाषा को धर्म और जाति की तरह विषटन का आधार न मानकर—राष्ट्रीय एकता और विकास का माध्यम समझा जाना चाहिए। देश के सात करोड़ राजस्थानियों को ग्रव समझदारी से श्रीमती इन्दिरा गांधी की शुभकामनाओं को मान्यता का धमलीजामा पहनाने की पहल करनी चाहिए। वरना राजस्थानी में एक कहावत है कि—सूतोड़ा री पाडा जणसी प्रयात् सोने वालों की मँस तो पाडा ही पंदा करेगी।

6-12-1985

अपना अपना तमाशा

हमारे समाज में आजादी के बाद, लोकतान्त्रिक चुनावों की राजनीति के अन्तर्गत 'धर्म' नाम की विषय-वस्तु बहुत बड़े सरदर्द का कारण बन गई है। बहुत कम लोग धर्म का सच्चा अर्थ जानते हैं तथा बहुत कम लोग हैं जो धर्म की राजनीति से अलग मानते हैं।

धर्म अब निहित स्वाधों के मंगठित होने का आधार बन गया है तथा संकीर्णता, जड़ता, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ जैसी अनेक गुराहियाँ भी मात्र धर्म के नाम पर खुले धाम बसाई जा रही हैं। मानव-वत्प्राण की भावना, धर्म के प्रमंग में महत्वहीन वस्तु बन गई है तो साम, दाम, दण्ड, भेद से किसी चीज को प्राप्त करना ही आज हमारा सबसे बड़ा धर्म बन गया है। धर्म और इनके बगल-बच्चे 'सम्प्रदाय', आजादी के बाद से हमारे यहाँ बहुत अधिक मिर उठाने लगे हैं।

धर्म व्यापारी का धर्म है मुनाफ़ा कमाना, धर्मचारी का धर्म है रिवज लेना, राजा-जोगी-प्रति-जल का धर्म है बलिदान लेना, विद्यार्थी का धर्म है नकल मारना, का धर्म है चरित्र हनन करना, पुलिस का धर्म है भेद लगवाना, मजदूर का धर्म है धन घटाना, नेता का धर्म है झूठ बोलना, पुजारी का धर्म है प्रगाढ़, की का धर्म है चार चादियाँ करना, बच्चों का धर्म है आदी, ब्याह और

मुठन में बबिताए पड़ना, घण्टर का घर्म है जनना की धवहेलना करना, न्यायालय का घर्म ॥ 20-20 मान नब मुकदमा नही मुनना । और क्या बहे, मयके अपने-अपने घर्म है छोड़ व्याख्यात है ।

पंडित, मुन्ना, पादरी और ग्रंथो सभी यज्ञ कहते हैं कि मनुष्य की सेवा ही सबसे बड़ा घर्म है तथा सभी घर्मों में मनुष्य प्रेम और समानता पर जोर दिया गया है । लेकिन मिथि इनके ठीक विपरीत है । ॥ पिछले दिनों एक भक्तिभाव वाले मित्र के साथ मन्दिर में गया था । हम लोग चुपचाप मूर्ति के सामने खड़े हो गये । मेरे दोस्त ने गया स्मूटर खरीदा था तो वे उसकी शुरुआत मन्दिर में पूजा-प्रसाद चढ़ाकर करना चाहते थे । मेरे दोस्त ने, पुजारी को साथ लेकर गये प्रसाद का डब्बा माँप दिया । तुरत-तुरत पुजारी ने उसमें से अच्छा-त्वासा भाग निवासकर, दोस्त को डिब्बा लौटा दिया तथा तिलक के लिए सिंदूर का लेप एक कागज पर रखकर उनको दे दिया । मेरे पास न प्रसाद था और न ही स्मूटर । सिद्दाजा—पंडित बोले—बाबूजी, यह तिलक हम उन्हीं को देते हैं जो नई गाड़ी लाते हैं या प्रसाद लाते हैं । यदि आप तिलक करवाना चाहते हैं तो वहाँ सामने मन्दिर के द्वार पर जो सिंदूर बिखा है, उससे तिलक कर लें । मैं मन्दिर भी बनवाहे गया था और ऊपर से पुजारी का यह भेदभाव सुनकर मन ग्लानि से भर गया और मैं आते-आते पुजारी से यह कहने से नहीं रह पाया कि आप लोग तिलक भी बेचते हैं । क्या यही आपका घर्म है ?

यह तो एक उदाहरण है मानसिकता का । एक और चित्र देखिये । मेरे शहर में कोई 4 करोड़ रूपयों की लागत से एक मन्दिर बना है । यह संगमरमर का घबल मन्दिर निश्चय ही किमी सेठ ने एक नम्बर की मेहनतभरी पसीने की कमाई में बनाया होगा । प्रायद भारत का यह पहला मन्दिर है जिसका गमंग्रह वातानुकूलित है । अब यहाँ लोग भक्तिपूजा भी करते हैं तो फिर मन्दिर की हरी दूब पर घंटों बैठकर यकान भी मिटाते हैं । यहाँ गरीब-अमीर सभी आते हैं । मूर्ति की पूजा करते हैं लेकिन गरीब यहाँ अपनी भूख समाप्त करने का बरदान मांगते हैं तो ऐसे जाने यहाँ और अधिक धन-दीनत बढ़ने का बरदान मांगते हैं ।

मन्दिर की ऐसी ही भावा मैकड़ो उद्योग चलाने वाले एक दूसरे सेठ की कृपा से देखने में आती है । भगवान राम के इस मन्दिर में भगवान की तस्वीरें विकती हैं और गरीब और अमीर सभी उन्हें खरीदकर अपने गले में टांगे हुए हैं । जयपुर का ही उदाहरण लें । यहाँ सदियों से घर-घर में मन्दिर बनाकर पूजापाठ करने की परम्परा रही है । ये सभी मन्दिर या तो देवस्थान विभाग चलाता है, या फिर कोई ट्रस्ट इनकी देखभाल करता है । भस्ती की भीड़ किसी भी गली बौने के मन्दिर में कम नहीं है । पंडे और अनपढ़ सभी पूजा में मग्न हैं । किमी को स्वर्ग में जाने

अपना अपना तमाशा

हमारे समाज में आजादी के बाद, सोवियत-युनायो की राजनीति के आतर्गत 'धर्म' नाम की विषय-वस्तु बहुत बड़े मरदर्द का कारण बन गई है। बहुत कम लोग धर्म का मर्यादा धर्म जानते हैं तथा बहुत कम लोग हैं जो धर्म की राजनीति से असंग मानते हैं।

धर्म धर्म निहित स्थायी के गंगठित होने का आधार बन गया है तथा गंभीरता, जड़ता, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ जैसी अनेक मुरादियाँ भी धर्म के नाम पर खुले धाम बसाई जा रही हैं। मानव-वस्थाएँ की भावना, धर्म के प्रमंग में महत्वहीन वस्तु बन गई है तो साम, दाम, दण्ड, भेद से किसी चीज को प्राप्त करना ही धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म बन गया है। धर्म धीरे इसके बगल-बच्चे 'सम्प्रदाय', आजादी के बाद से हमारे यहाँ बहुत अधिक सिर उठाने लगे हैं।

धर्म व्यापारी का धर्म है मुनाफा कमाना, कर्मचारी का धर्म है रिश्वत लेना, राजा-जोगी-अग्नि-जल का धर्म है बलिदान लेना, विद्यार्थी का धर्म है नकल मारना, पत्रकार का धर्म है चरित्र हनन करना, पुलिस का धर्म है संध सगवाना, मजदूर का धर्म है उत्पादन घटाना, नेता का धर्म है झूठ बोलना, पुजारी का धर्म है प्रसाद देचना, आदमी का धर्म है चार शादियाँ करना, कवियों का धर्म है शादी, व्यापारी

की चिन्ता है तो तिमो को जीते जी भोग रहे 84 साग नकों से मुक्ति की चिन्ता है। दोनों ही चिन्तित है। एक की चिन्ता अपनी तकसीफों से मुक्ति की है तो दूसरी की चिन्ता आगार में मुनाफा बढ़ाने की है। यह सारा धर्म के नाम पर हो रहा है तथा जो भी इन धर्म को तोड़ने का प्रयास करता है, हम उसे नास्तिक कह कर भसत कर देते हैं।

हमारे यहाँ एक ऐसा धर्म है जो सातभर का बुरा-भला करने के बाद, धर्म के दो शब्द कहकर अचानक एक दिन सभी वर्षभर की गलतियों से बरी हो जाता है। हमारे यहाँ एक धर्म ऐसा है जो पूजास्थलों पर साउडस्पीकर लगा लगाकर भगवान् समस्याएं और भक्ति भावना ऊपर वाले (भगवान्) तक पहुंचाता है। हमारे यहाँ एक धर्म ऐसा है जो हजारों की सख्या में दल बनाकर पैदल किमी मन्दिर की परिक्रमा करने जाता है। हमारे यहाँ आज भी बच्चों के जड़ले (बाल) किसी मन्दिर में किसी मन्दिर में उतार कर कुए में डाले जाते हैं। यहाँ तक कि देश में एक मन्दिर की भी यह महिमा है कि वहाँ घड़ावे में घाये बाल विदेश में निर्यात तक होते हैं। हमारे यहाँ एक महा मन्दिर ऐसा भी है जहाँ प्रसाद की पत्तलें बिकती हैं तथा भाँकियों और भोग की बोलियाँ लगती हैं।

इन थोड़े से उदाहरणों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम और हमारे धर्म की पूरी दुनिया चारों तरफ से 'अर्थवाद' से जुड़ी हुई है। मैंने राजस्थान के एक प्रसिद्ध मन्दिर में देखा कि वहाँ पैसा खर्च करके पूजा कराने वालों को सभी भक्तों के आगे बैठाकर प्राथमिकता से पूजा करवाई जाती है। दरमसल यह धर्म नहीं, बरन् एक व्यापार है। पुष्कर में एक मन्दिर की पूजा की गई। किसी सेठानी को पुजारी ने कहा—वाई! पूजा का समय होता है। तुम देर से आई हो अतः भगवान् के पट बन्द हो गए हैं। सेठानी का ब्रत था कि वह मन्दिर दर्शन करके ही लाना लायेगी। उसने पुजारी से काफी अनुनय विनय की पर पट नहीं खुले। बात-चीत में गर्मी बढ़ गई तो पुजारी बोला—ऐसी ध्वजा बनती हो तो अपने लिए कोई मन्दिर क्यों नहीं बनवा लेती। आखिरकार, व्यंग्य और अपमान से पीड़ित उस सेठानी ने देखते ही देखते एक भव्य मन्दिर बनवा दिया है।

अमीरों में मन्दिर की एक बानगी तो यह है तथा दूसरी बानगी आप रोडवेज के ब्रह्मों पर, स्कूल के प्रांगणों में, सरकारी दफ्तरों के कीनों में, यहाँ तक कि ग्राम सड़क तक पर आप दिन में सैकड़ों जगह छोटे-छोटे मन्दिर और मजारों के रूप में देख सकते हैं। हर व्यक्ति भक्तिवाद से इतना आन्दोलित है कि और कुछ न भी कर पाये लेकिन छोटा-मोटा मन्दिर जहाँ भी जगह दिखती है, खड़ा कर देता है। जब देश में 33 करोड़ देवता (आवादी) थे, तब भी मन्दिरों की भरमार थी तो अब 75 करोड़ देवता (आवादी)

हैं तो मन्दिरों की संस्था भी उसी तरह दिन-दूनी और रात चीगनी बढ़ रही है। खासकर सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर तथा उद्यानों पर कब्जा जमाने के लिये मन्दिर, मजार, मुम्दारा आदि बनवाने का कारोबार आजकल जोरों पर है। यहाँ तक कि कोई बाघ, नहर, तालाब, कारखाना भी बनता है तो पहले वहाँ कहीं कोने में छोटा मन्दिर अवश्य बनाया जाता है। मन्दिरों के कलश अभिषेक, भारती, भांकी और पूणोंदार के समय आजकल किसी मन्त्री महोदय को बुलाने की रिवाज भी घाम है।

धर्म के यह नाना रूप हम सभी तरफ आसानी से देख सकते हैं। लोगो के घर में उनके माता-पिता की तस्वीर भले ही न मिले लेकिन भगवान की फोटो जरूर टंगी हुई मिल जायेगी। आप सर्वेक्षण कर लें। आज लोगो के घरों में या तो भगवान की मूर्तियाँ और कैलेण्डर मिलेंगे या फिर फिल्मी तारिकाओं की तस्वीरें। राष्ट्र-निर्माता, समाज-सुधारक, स्वाधीनता सेनानी, धर्म सेतक या अपने ही जीवन सुधार की तस्वीरें और प्रकृति के मोहक चित्र अब घाम घरों में दुर्लभ हैं। धर्म की म्थिनि यह है कि जिसकी जो समझ में आता है, सो करता है तथा ऊपर से कहना है कि यह भेरा धर्म है, जाति (निजी) मामला है, घत आप इसमें दखल न करें। बड़ी हास्यास्पद बातें हैं, यह सब। आप अपने निजी धर्म के नाम पर कुछ भी कर लें, लेकिन कोई आपकी कुछ कह नहीं सकता।

आहे आप घस में बैठें तथा स्वप्न में जायें। सभी तरफ भगवान हाज़िर हैं तथा मारा बाम हय भगवान को हाज़िर-नाज़िर मानकर चिये जा रहें हैं। मेरे शहर में एक सेठ है जो मिनेमा खलाते हैं हीरे-जवाहरान का व्यापार करने हैं तथा उनके यहाँ घायकर भागो के छाये भी पड़ चुके हैं। लेकिन अपनी लुगनी प्रनिष्ठता को बचाने के लिए आजकल के साल में एक बार वैण्ड-बाजो के माघ भगवान की भाकिशी निवाले हैं। हजारों घनजान इन सेठ माहूव की धर्म-भावना के प्रत्यक हैं, लेकिन तखीर का दूसरा पहलू कौन जानता है ?

मेरे शहर में मुख्य महक पर केन्द्र सरकार के एक महन्बूग प्रनिष्ठान का दफ्तर बनता था। कुछ स्वार्थी लोगो को यह बान मज़ूर नहीं थी। आप घायकर करेंगे कि इन लोगो ने रानोरान उम जमीन पर भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी तथा घायण्ड कीर्तन खानू करवा दिया। बान घदासन नब भी गई, लेकिन हुदा बही कि उम प्रनिष्ठान का भजन आज तक नहीं बन पाया, लेकिन मुबदमा और पूजा-कीर्तन अभी भी वहाँ बढरदूर जारी है।

हमारे यहाँ धर्म के नाम पर ब्याई का जेव बनना विकल्प हो गया है कि कई बड़े मन्दिरों के दुशारी टागपोटें और दुब बम्पनिनी बसाये हैं तो कुछ बड़े

पुजारी वम्बई में फिल्म निर्माताओं के साथ मिलकर फिल्में बनाने का धन्धा करते हैं। यहाँ तक कि अनेक सम्पन्न पुजारी कई बड़े शहरों में होटलें चलाते हैं।

श्रव धर्म क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। पंजाब में धर्म को राजनीति का हथियार बनाया गया, उसके परिणाम आप देख ही रहे हैं। जगह-जगह धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर जारी मारकाट से भी आप परिचित हैं। श्रव सोचता यह पड़ता है कि धर्म को आखिर किस सीमा तक और किस रूप में ग्रहण किया जाये, ताकि वह सार्वजनिक धराजकता, अन्धविश्वास और निजी व्यापार का विषय नहीं बने।

आश्चर्य तो तब आता है, जब इसके नाम पर सैकड़ों आचार्यों, भगवान, योगेश्वर, महन्त, पीर, मन्त्र और मसीहा, ध्रुवतार हमारे बीच फलने-फूलने लगते हैं। आप शहर में बड़े से बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य को लेकर कोई सभा सम्मेलन करेंगे तो सौ सवा सौ लोग ही आयेगे, लेकिन कोई धर्मगुरु आयेगा तो हजारों की संख्या में लोग पहुंच जायेंगे। यह बीमारी महिलाओं में और भी अधिक है। वे अपनी सम्पूर्ण यातना का हल और पारिवारिक प्रसन्नता का बरदान यहीं आकर माँगी हैं। यहाँ तक कि जनसंचार के माध्यमों में भी इन आचार्यों और भगवानों के विज्ञापनी परिशिष्ट निकलते हैं। ध्यान, योग, तप एवं आराधना के कैंम्प लगाये जाते हैं। और तो और इस सारी अलाड़ेबाजी का कायदेवार संचालन दफ्तर लगाकर, ट्रस्ट और समितियाँ बनाकर लोग करते हैं। सोने में सुहागा ये कि—इन धार्मिक संस्थानों को समाज-सेवा के नाम पर आधुनिक मुक्त राजि लेने की सुविधा भी होती है।

धर्म का यह कर्मकाण्ड इस तरह हमारे समाज को जकड़े हुए है कि जिससे भी सुबह-शाम सम्पर्क करो तो उत्तर मिलेगा—साहब पूजा में बैठे हैं या साहब मन्दिर गये हैं। जिस देश में लोगों को रोज सुबह-शाम घण्टों तक पूजा-दर्शन की फुर्सत रहती हो, उस समाज में उन गरीबों का क्या होगा जो भूल की ही भगवान मानकर झोड़ते और विछाते हैं। अन्धविश्वास का यह अन्धेरा हमारे राष्ट्रीय विकास को पूरी तरह घेरे हुए है। आदमी बदल रहा है लेकिन वह केवल ध्यापारी बनता जा रहा है। ज्ञान, विज्ञान, उत्पादन और वितरण की सारी चावियाँ अब उन लोगों के पास हैं जो धनी हैं या भगवान के तथ्याकथित प्रिय हैं।

हमारी घटालतों में मन्दिरों की जमीन के भ्रगड़े, सम्पत्ति और पूजा-बडावे के भ्रगड़े आये दिन सामने आते हैं। यहाँ न्यायाधीश, नये पाँच मुनियों के सार्वजनिक जुलूसों में चलते हैं, यहाँ राजनेता साम्प्रदायिक गुरुओं के साथ एक मंच पर भाषण देकर फोटो लिचवाते हैं, यहाँ धार्मिक-संस्थाओं की समितियों में प्रशासनिक सेवा के बरिष्ठ लोगों की नामावली छपती है तथा हमारे यहाँ धर्मसभाओं के लिए साधनों

की कभी कोई कमी नहीं आनी। यही यह भी ज्ञान हो कि धात्र एक-एक धर्म-सम्प्रदाय के धरने धारणकार, पुस्तकें धोर प्रचारक है। हर सन्त, पथ से बढ़कर किसी की नहीं मानता। इनका साहित्य भी बिकता है और इनका धर्मरथ भी दौड़ता है। राज्य की साहित्य अकादमियाँ पुस्तकें छापने के प्रयास में फँस हो गई हैं लेकिन यह धर्म सम्प्रदाय पूरी तरह मरना है। धर्मो-धर्मो एक धनिक वर्ग का वापिक जलसा हुआ। उस धरमर पर छोड़ो एक स्मारिका में कोई तीन सात रूपयों के विज्ञापन होंगे। अब धाय अन्दाज लगाइये कि जो धर्म, तप, ध्यान, धरिपह और दिया-बर्ती के पहने भोजन करने की सीख देना हो वह धर्म-भसा इन स्मारिकाओं से भगवान या धर्म का बीन-मा सचें समूल करना चाहते हैं? ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मेरे एक मित्र हैं सोहो के व्यापारी—बुढ़ाये में उनके सात लड़कियों के बाद लड़का हुआ। उन्हें यह विश्वास हो गया कि मेरी पुकार भगवान ने सुन ली है। अब वे हर साल अपने भगवान के मने में हजारों यात्रियों को अपने लक्ष्में से ले जाते हैं। भगवान भी गुन होगे, जनता भी गुन है तथा सेठजी की तो लड़का मिल ही गया ॥।

मेरे एक मित्र हैं बड़े अधिपारी हैं, वे जैसे ही एक राजकीय उपक्रम के अध्यक्ष बने उन्होंने उस उपक्रम के मुख्य केन्द्र पर धार्मिक साहित्य की दुकान खुलवा दी। हमारे एक पारिवर्तक विधायक हैं। किसी बाबा के अधिन भक्त। वे जैसे ही दो बरस के लिए मन्त्री बने, उनकी छत्रछाया में उन बाबाजी ने बहुत बड़ी जमीन बसाइकर पूरा आश्रम बनवा लिया। आश्रम में पौन है, भगवान की मूर्ति पर पला चलता है तथा ट्यूबलाइट की रोशनी में रोज पूजा धारती होती है। मजा तो यह है कि मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारो, गिरजाघरों की व्यापक धाय के बावजूद इनको बिजली-पानी मुफ्त मिलती है। लोकतन्त्र में भगवान की माया और धर्म के रथ पर जो भी बैठ जाता है, वह चुनाव में भी जीत जाता है तथा समाज तो उसे सम्मान देता ही है।

धर्म का यह दैनिक स्वरूप गड़े, ताबीज, भाड-फूँक, टोना, टोटका जैसी अनेक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत है। धर्म के नाम पर सुरक्षित यह व्यवस्था कितनी ठोस है, इसका अनुमान तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि ज्यों-ज्यों सामाजिक बदलाव की आवश्यकताएँ जोर पकड़ रही हैं, त्यो-त्यो धर्म और उसके गुरु भी लोकतन्त्र एवं समाजवाद की अपने प्रवचनों में शामिल करने लगे हैं। धर्म भी—उपभोक्ता सामग्री की तरह—विज्ञापन के महारे फँस रहा है। शायद वह दिन कभी आयेगा, जब धर्म हमारा सामाजिक जोषण नहीं कर पायेगा। अतः धाय भी धर्म को आस्था में नहीं, अपितु तर्क से देखें ताकि इस भूखी-नगी दुनियाँ में सबका भला हो, विकास हो।

राष्ट्र भाषा का रथ

राष्ट्रभाषा हिन्दी का रथ जिन दो पहियों पर चल रहा है, उसमें एक है सरकार और दूसरा है जनता । 14 सितम्बर, 1949 को भारतीय संविधान में हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया गया था । तब से लेकर अब तक हिन्दी का निसंदेह कामकाज और व्यवहार में बहुत फैलाव हुआ है । जहाँ पहले दक्षिण भारत में हिन्दी बोलने पर कोई उत्तर अथवा सहयोग नहीं मिलता था, वहाँ आज अधिकांश लोग हिन्दी को सुनते हैं, समझते हैं और उसका उत्तर भी सहजता से देते हैं । यह मानसिक बदलाव बहुत घौमा है, किन्तु लाभदायक है, इस बात से हमे झुंकार नहीं करना चाहिये । केरल और कर्नाटक में जहाँ हिन्दी के अनेक समाचार पत्र निकलने लगे हैं, वहाँ अनेक राष्ट्रभाषा हिन्दी की संस्थाएँ भी इसके प्रचार-प्रसार में जुटी हुई हैं । 'केरल हिन्दी प्रचार सभा' और 'राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति, वर्धा (महाराष्ट्र)' तो आज हिन्दी प्रसार की अग्रणी संस्थाओं में गिनी जाती हैं । हाँ तमिलनाडु में तथा आंध्रप्रदेश में भाषा को एक राजनैतिक हथियार मान लिये जाने के कारण वहाँ एक शासकीय एवं निहित वर्ग में राष्ट्रभाषा हिन्दी का विरोध बराबर बना हुआ है, लेकिन इन प्रान्तों में भी आम जनता के बीच हिन्दी की समझ बराबर बढ़ने से विरोधी लोगो के हीसले धीरे-धीरे पस्त होते नजर आते हैं । अन्य प्रदेशों में जैसे पश्चिमी बंगाल, गुजरात, उड़ीसा तथा असम में भी हिन्दी का विरोध जैसा विरोध दिखाई नहीं देता, अपितु पिछले 10 वर्षों में जिन लोगों ने इनके प्रादेशिक साहित्य का अनुवाद हिन्दी में आकर सम्मानित होने लगा है, उमसे इन क्षेत्रों के लोग भी अपने को एक बड़ी भारतीय इकाई का महसूसपूर्ण भाग मानने लगे हैं । यन्तुतः समस्या तब लड़ी होती है, जब उत्तर भारत के हिन्दीभाषी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के नाम पर जल्दी और विशेष आग्रह का मकान उठाने हैं । लोग यह भी तर्क देते हैं कि आगिर हिन्दी को राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा का स्थान लेने के लिये आजादी के 38 वर्ष बाद भी अब और कितना समय लगेगा । यहाँ मेरा मोचना है कि भारत जैसे सम्पन्न प्रादेशिक भाषाओं वाले देश में भाषा और राष्ट्रनि के प्रति जो मोह और संकीर्णता पिछले वर्ष में बनी है, उसे हम जल्दबाजी में नहीं बदल सकते । फिर जब भाषा का प्रश्न बोटों की राजनीति से, रोजगार से तथा लोगों की सामाजिक, धार्मिक स्थितियों से जोड़कर दृष्टेमात्र किया जाता है तब हम समन्वय और संतुलन की रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी । हम इस तथ्य को बर्नो नहीं मुना सकते कि आजादी की सहाई में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता देने की पहल अधिकांश अधिन्दीभाषियों ने ही की थी । आज भी दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तर भारत में नौकरी के लिये रहने पर हिन्दी को निमकोष धरना रहा है तथा इसके साहित्य और समाजशास्त्र को भी पढ़ता है, किन्तु इनके टोक विरारि

उत्तर भारत में दक्षिण और पूरब पश्चिम की भाषाओं को पढ़ने और जानने का लगाव बहुत कम हिन्दी भाषा-भाषियों में है। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश राज्यों में भी हिन्दी को जिस औपचारिक ढंग से माना जाता है और लागू किया जाता है, वह स्थिति भी हिन्दी विकास के लिये घाज एक चुनौती है। अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना, अच्छी नौकरी के लिये अंग्रेजी को ही जीवनदायिनी भाषा समझना और अंग्रेजी को ही विश्वज्ञान की कुंजी लिङ्की मानना घाज उत्तर भारत में हिन्दी विकास की मानसिकता बनाने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। घाज हिन्दी प्रदेशों की ही यह हालत है कि यह सरकार में मन्त्रि स्तर का अधिकार कामकाज अंग्रेजी में होता है। यहाँ तक कि हिन्दी भाषी राज्य भी आपसी पत्र व्यवहार अभी तक अंग्रेजी में ही करते हैं। श्री तो और हिन्दी दिवस अथवा संस्कृत दिवस पर राज्यपाल का संदेश भी अंग्रेजी में ही दिया जाता है। यह तो गनीमत है कि भारत में अब तक के लगभग सभी प्रधान मंत्री—उत्तर भारत के ही रहे हैं (मोरारजी देसाई को छोड़कर) वरना यदि कोई अहिन्दी भाषा क्षेत्र का प्रधानमंत्री आ जाता, तो जायद लालकिले की प्राचीर से भारत को गद्देन अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में ही दिया जाता। हम इन सबेदनशील स्थितियों का जब जब खुलासा करते हैं, तो हालात को देखकर मन में भय और घबराहट भर जाती है, अतः यह मोचना पड़ता है कि हिन्दी को सबके गले उतारने के लिये और जबरदस्ती न की जाय, लेकिन यह प्रयास किया जाय कि राष्ट्रभाषा के रूप में धीरे धीरे सभी स्तरों पर हिन्दी का उपयोग बढ़ाया जाय तथा इसे देश की सामाजिक आर्थिक बनावट के साथ-साथ जोड़कर भारतीय संस्कृति की मुख्यधारा के रूप में विशिष्ट किया जाय। यह बात निर्विवाद सत्य है कि हिन्दी का जितना प्रतिष्ठित उत्तर भारत में हो रहा है, उतना कहीं नहीं हो रहा है। तामकर अहिन्दी भाषा भाषी राज्यों में भी जो पहले पहल नौकरी, व्यापार एवं शासन में हिन्दी को लेना पड़ने लगे हैं वरना, वह भी पिछले वर्षों में बहुत हद तक समाप्त हुआ है। केरल की नर्स राजस्थान के रेजिस्तारी और आदिवासी गांवों में हिन्दी और राजस्थानी बोलती है तथा वैसे ही प्रबामी राजस्थानी जब—मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, गोवा, मुंबई, हैदराबाद या बंगलूर में बहा की प्रादेशिक भाषा को अपना सम्पर्क मकाद बनाता है, तो मन खुशी से भूम उठता है, लेकिन अभी भी व्यवसाय के लिये तो बहा की भाषा को सीख लेने हैं, लेकिन मन के किसी कोने में घाज भी अपने की किसी प्रदेश की इकाई ही समझते हैं। संस्कृति और सामाजिक गुरा के लिये हम लगातार प्रादेशिकताओं में जीते हैं तथा यह कारण भी है, कि राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयता की मानसिकता को बनाने में कई समस्याएं घानी भाषा के नाम पर हम इतने अनुदारवादी (पैनेटिब) हो जाते हैं कि अन्य प्रादेशिक भाषाओं की ध्येष्ट परम्परा, साहित्य, संस्कृति एवं जन आंदोलन को समझे

राष्ट्र भाषा का रथ

राष्ट्रभाषा हिन्दी का रथ जिन दो पहियों पर चल रहा है, उनमें एक है सरकार और दूसरा है जनता । 14 सितम्बर, 1949 को भारतीय संविधान में हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया गया था । तब से लेकर अब तक हिन्दी का निसंदेह कामकाज और व्यवहार में बहुत फैलाव हुआ है । जहाँ पहले दक्षिण भारत में हिन्दी बोलने पर कोई उत्तर दायवा सहयोग नहीं मिलता था, वहाँ आज अधिकांश लोग हिन्दी को सुनते हैं, समझते हैं और उसका उत्तर भी सहजता से देते हैं । यह मानसिक बदलाव बहुत धीमा है, किन्तु लाभदायक है, इस बात में हमें इन्कार नहीं करना चाहिये । केरल और कर्नाटक में जहाँ हिन्दी के अनेक समाचार पत्र निकलने लगे हैं, वहाँ अनेक राष्ट्रभाषा हिन्दी की समस्याएँ भी इनके प्रचार-प्रसार में जुटी हुई हैं । 'केरल हिन्दी प्रचार सभा' और 'राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति, वर्धा (महाराष्ट्र)' तो आज हिन्दी प्रचार की दृष्टि से समस्याओं में गिनी जाती हैं । हाँ तमिलनाडु में तथा आंध्रप्रदेश में भाषा को एक राजनैतिक हथियार मान लिये जाने के कारण वहाँ एक नातकीय एवं निहित वर्ग में राष्ट्रभाषा हिन्दी का विरोध बराबर बना हुआ है, लेकिन इन प्रान्तों में भी आम जनता के बीच हिन्दी की समझ बराबर बढ़ने से विरोधी लोगो के हीगमे धीरे-धीरे पस्त होने मकर प्राय है । अन्य प्रदेशों में जैसे पश्चिमी बंगाल, गुजरात, उड़ीसा तथा असम में भी हिन्दी का विरोध जैसा विरोध दिखाई नहीं देता, अगिन्तु पिछले 10 वर्षों में आम लोगो ने इनके प्रादेशिक माहिर का अनुवाद हिन्दी से साफ सम्मानित होने लगा है, उनमें इन क्षेत्रों के लोग भी अपने को एक बड़ी भारतीय इकाई का महत्वपूर्ण अंग मानने लगे हैं । बस्तुतः समस्या तब नहीं होगी है, जब उत्तर भारत के हिन्दीभाषी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के नाम पर अन्धी और विवेक छान्दह का मजान उठाने है ।

हमनगन नहीं करेगा, उसे तनखाह नहीं मिलेगी तथा लोग तनखाह के लिए हिन्दी सीख ले, यह स्थिति भी धादगं नहीं है। हाँना तो यह चाहिए कि लोग स्वेच्छा से, राष्ट्रीय आवश्यकता की भावना से राष्ट्रभाषा को अपनायें। सँर, जो भी हालात है, उनमें उलभने के बजाय यह मानना ही श्रेयस्वर होगा कि हम हिन्दी को अपनी राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा मानकर ग्रहण करें। राजस्थान सरकार का भाषा विभाग इस मानसिकता की आधार भूमि बनाने के लिए जब तक सक्रिय नहीं होगा तथा अंग्रेजी की राजवाज में अग्रदग्ध करने की मुहिम नहीं चलायेगा, तब तक बात आगे नहीं चड़ेगी। अन्तुनः भाषा विभाग को जनता का समर्थन जगाकर, राजकीय स्तर पर राष्ट्रभाषा के अधिष्ठान की मनवाने का प्रयास करना चाहिए। भाषा विभाग की वर्तमान सीमायें और अनुवाद शाखा खाली स्वरूप अब अप्रागमिक है तथा इसे एक सक्रिय आन्दोलनपरक इकाई बनना चाहिए। सरकारी नौकरी की काम चलाऊ नीति में तो राष्ट्रभाषा की आगे बढ़ाने में कोई मदद नहीं मिल सकती।

हिन्दी दिवस पर राजस्थान में जो छोडा बहुत होता है, वह प्रायः केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, प्रतिष्ठानों तथा बैंकों आदि के माध्यम से ही होता है या फिर घोषा बहुत लेखक, साहित्यकारों की मरणाश्रयों की तरफ से होता है। यह सब वर्ष में एक दिन की औपचारिकता बन गई है। इस पूरे अभियान में आम जनता का कोई उरसाह और भागीदारी नहीं रहना हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है। सँकडो हिन्दी सेवी मरुवाए होने के बावजूद यदि हम कोई सामूहिक राष्ट्रभाषा चेतना विकसित नहीं कर पाये तो फिर अहिन्दी भाषियों को भला कैसे समुष्ट कर पायेंगे ?

19-9-1985

मत चूके चौहान

धरमर जब-जब किसी लेखक की अथवा कलाकार की उसकी किसी रचना पर पुरस्कार अथवा सम्मान मिलता है तो प्रायः हम लोग उसे धिक्कारते और मकारते हुए नजर आते हैं। लेखको या वृद्धिजीवियों में इस प्रश्न पर चिंतनी सिर फुटवत है उसनी शायद वैज्ञानिकों, शिक्षाशास्त्रियों अथवा किसी अन्य वर्ग में नहीं है। लेखकवर्ग अपनी हीनता से इस तरह पीडित है कि उसका जब कहीं दम नहीं चलता तो वह अपने और अपने मित्रों के ही कपडे फाड़ने लगता है।

अपनी हिन्दी का जाप इस तरह करने लगते हैं, कि लोग हिन्दी सीखने की जगह उससे पढ़ाने लगते हैं।

यह बात बहुत हद तक सच्ची है कि देश की राष्ट्रभाषा को स्थापित न कर पाने में हमें देश और विदेश में नीचा देखना पड़ता है तथा यह देखकर तो भारी विपाद होता है कि हम आजादी के इतने वर्ष बाद भी ग्राम जनता को बदलावों में उनकी भाषा में न्याय तक नहीं दे पा रहे हैं। शहर-बाजार के (उत्तर भारत में) नामपट्ट तक अंग्रेजी में लगते हैं तथा अंग्रेजी को आज भी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। यहां यह महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम प्रादेशिक भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी की शिक्षण में प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं, यदि हम हिन्दी के बाद प्रादेशिक भाषाओं को ही महत्व दें, तो शायद प्रादेशिक भाषा वालों का लगाव भी हिन्दी के साथ बढ़ेगा।

पिछले दो दशकों में हिन्दी के माध्यम से विज्ञान, तकनीकी, विधि, इतिहास, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र जैसे विषयों में अनेकों प्रकाशन इस बात के प्रमाण हैं कि हिन्दी धीरे-धीरे शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में अंग्रेजी का स्थान लेने की क्षमता रखती है। यह सिलसिला बराबर बढ़ना चाहिए तथा इसके साथ-साथ हिन्दी में प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य और लोक जीवन भी अधिकाधिक बढ़ा जाना चाहिए। यूनेस्को के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे अधिक बढ़ने की आदत केरल, बंगाल और महाराष्ट्र में पाई जाती है। यही कारण है कि राष्ट्रभाषा होने के बावजूद हिन्दी के समाचार पत्र-पत्रिकाओं की पाठक संख्या आज भी बंगला, मलयालम, मराठी, तेलगू, तमिल समाचार पत्र-पत्रिकाओं के पाठकों से बहुत कम है। हिन्दी का दावा और बकायत करने वाले हिन्दी प्रदेश वाले लोगों को इस और ध्यान देना चाहिये। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं की सर्वाधिक प्रसार संख्या आज तथ्यांकित हिन्दी प्रदेशों में ही अधिक है, न कि दक्षिण-पूर्वी और पश्चिमी प्रदेशों में।

राजस्थान में तो कुछ समय पूर्व हिन्दी के प्रचारक पण्डितों ने अपना पहला शत्रु यहाँ की राजस्थानी भाषा को ही घोषित कर रखा था, जबकि हिन्दी का पहला शत्रु तो अंग्रेजी भाषा होनी चाहिये थी। खैर, यह स्थिति भी बदल रही है तथा प्रान्त में राजस्थानी प्रेमी ही आज हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलवाने में सबसे अधिक सक्रिय दिखाई देते हैं। मेरा तो यह स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रभाषा का विकास और सम्मान मूलतः विभिन्न भारतीय भाषाओं में ही केन्द्रित है। राजस्थान में जिला सत्र-न्यायालयों तक सारी कार्यवाही हिन्दी में होती है तथा शिक्षा का माध्यम भी कमो-बेस हिन्दी है, लेकिन अंग्रेजी की मानसिकता बदलने का बहुत काम यहाँ होना शेष है। यदि सरकार यह आदेश करे कि जो अधिकारी हिन्दी में

दस्तखत नहीं करेगा, उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी तथा लोग तनख्वाह के लिए हिन्दी सीख लें, यह स्थिति भी आदर्श नहीं है। होना तो यह चाहिए कि लोग स्वेच्छा से, राष्ट्रीय आवश्यकता की भावना से राष्ट्रभाषा को अपनायें। सँत, जो भी हालात हैं, उनमें उलझने के बजाय यह मानना ही श्रेयस्कर होगा कि हम हिन्दी को अपनी राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा मानकर ग्रहण करें। राजस्थान सरकार का भाषा विभाग इस मानसिकता की आधार भूमि बनाने के लिए जब तक सक्रिय नहीं होगा तथा अंग्रेजी को राजकाज में अग्रदृष्ट कर देने की मुहिम नहीं चलायेगा, तब तक बात प्रागे नहीं बढ़ेगी। वस्तुतः भाषा विभाग को जनता का समर्थन जगाकर, राजकीय स्तर पर राष्ट्रभाषा के अविच्छेद को मनवाने का प्रयास करना चाहिए। भाषा विभाग की वर्तमान सीमायें और अनुवाद जाला जाला स्वरूप अब अप्रागमिक है तथा इसे अब एक सक्रिय आन्दोलनपरक इकाई बनना चाहिए। सरकारी नौकरी की काम चलाऊ नीति से तो राष्ट्रभाषा को प्रागे वहाने में कोई मदद नहीं मिल सकती।

हिन्दी दिवस पर राजस्थान में जो घोड़ा बहुत होता है, वह प्रायः केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, प्रतिष्ठानों तथा बैंकों आदि के माध्यम से ही होता है या फिर घोड़ा बहुत लेखक, साहित्यकारों की मस्त्राओं की तरफ से होता है। यह सब वर्ष में एक दिन की औपचारिकता बन गई है। इस पूरे अभियान में आम जनता का कोई उत्साह और भागीदारी नहीं रहना हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है। मँकड़ों हिन्दी सेवी सस्थाएँ होने के बावजूद यदि हम कोई सामूहिक राष्ट्रभाषा चेतना विकसित नहीं कर पाये तो फिर अहिन्दी भाषियों को भला कैसे गन्गुष्ट कर पायेंगे ?

19-9-1985

मत चूके चौहान

किसर जब-जब किसी लेखक की छपका बलाकार को उसकी किसी रचना पर पुरस्कार छपका सम्मान मिलता है तो प्रायः हम लोग उसे प्रियकायने छोड़ मँकारने लगें मँकर आते हैं। मँसबों का दुःखीविद्यो मे इस प्रश्न पर विचार मिर पुटखल है अपनी कायद बेजानियों, जिन्नाहानियों छपका किसी अन्य वर्ग में नहीं है। मँसबबयें अपनी हीनता से इस तरह पीड़ित है कि उसका अब बहो दम नहीं चलता तो वह अपने कोर अपने दिनों के ही बपड़े काटने लगता है।

अभी पिछले दिनों इस मंच में तीन खेमों के तीन प्रवक्ताओं के बयान हुए। वरिष्ठ व्यंग्य लेखक श्री हरिशंकर परसाई राज्याश्रय की इस बीमारी पर पूछते हैं—“कि लेखक पुरस्कार लेने से पहले किस से स्वीकृति ले ? कौन हाई कमान है ? कोई नैतिक ‘कोड’ हमने बना कर रक्खा है क्या इस मामले में ? मुझे अगर चर्बी कांड वाले वनस्पति उद्योगपति पुरस्कार देना चाहें तो मैं किससे स्वीकृति लूँ ? प्रभात शास्त्री से ? सुधाकर पांडे से ? भैरव प्रसाद गुप्त से ? राजीव गांधी से ? राजेश्वर राव से ? नन्सूदरी पाद से ? अटल बिहारी वाजपेयी से ? चन्द्रशेखर से ? मोरारजी भाई से ? कोई ऐसी उच्चस्तरीय समिति लेखकों से बना नहीं रखी है, जिसके निर्णय से लेखक बचे हों।”

पुरस्कार एवं सम्मान के इस प्रसंग पर अज्ञेय के शिष्य नन्दकिशोर घाचार्य का मानना है कि—“यह बहुत आश्चर्यजनक है कि हमेशा साहित्यकार को ही यह सीख दी जाती है कि वह राज्याश्रय से दूर रहे और इस सीख के पीछे प्रबलतः यही मनोवृत्ति काम करती दिखती है कि साहित्यकार-कलाकार तो जैसे विकने को तैयार ही खड़ा है। आखिर साहित्यकार के प्रति ही यह अविश्वास क्यों है ? अन्य क्षेत्रों में काम कर रही प्रतिभाओं पर न केवल यह अविश्वास नहीं है बल्कि प्रबलतः यह मांग की जाती है कि उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाया जाय।”

इसके ठीक विपरीत राजेन्द्र यादव कहते हैं—“लेखक को हर तरह के बाहरी दबाव से मुक्त होना चाहिये या कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। प्रलोभन से और दबाव से नीकरी हुई पुरस्कार हुए, ये आपकी मूल रचनात्मकता को तार कर रहे हैं। पुरस्कार कोई हो तो तमीज का। मैंने अपने दोस्त को, मोहन राकेश (स्वर्गीय) को ही जैसे पुरस्कारों के लिये कैसी तिकड़मे लगाते देगा है। जैसे ठेकेदार लोग ठेका लेने के लिये लगाते हैं ना। कुछ तो फर्क होना चाहिए। साहित्यकार और ठेकेदार में।”

इन दोनों बयानों से लगता है कि हरिशंकर परसाई का बयान एक मन्चाई के निवृत्त है तथा राजेन्द्र यादव का अभिमत सम्मान और पुरस्कार की योग्यता और पात्रता से जुड़ा हुआ। जबकि अज्ञेयवादी लेखकों का मीठा-माथा घाघर है कि पुरस्कार चाहे जहाँ से मिले, राज्याश्रय कैसा भी हो लेखकों को चाहे बढ़कर लेना चाहिए। राजेन्द्र यादव कहते हैं, “एक जमाना था जब राजनेताओं से पुरस्कार लेना अपेक्षित लगता था। जब राजनेता थे भी पड़े। अब आप जगप्राप्त मिथ्याओं, पहाड़ियाओं और घन्तुओं से पुरस्कार लेने के लिये साहित्यकार बने हो तो दूसरी बात है। मेरा मन तो नहीं मानना।”

पुरस्कार और सम्मान के इस चक्रव्यूह पर पिछले दिनों सबसे अधिक उल्लेख मिला था जब श्रीमती महादेवी वर्मा ने श्रीमती साधा को प्रि-

नायकवादी और तानाशाह कहकर पुरस्कार लेने से मना कर दिया किन्तु भाईबन्धों की मलाह पर धातिर ले भी लिया। और दूसरी तरफ साम्राज्यवादी एवं उप-निवेशवादी देश ब्रिटेन की प्रधानमन्त्री मार्ग्रेट थैचर से ज्ञानपीठ पुरस्कार लेते समय कोई विरोध या हील हुज्रत नहीं की।

इधर जब हरिशंकर परसाई की मध्य प्रदेश सरकार का शिखर पुरस्कार और नागार्जुन की उत्तर प्रदेश सरकार का साख रुपये वाला पुरस्कार मिला तो सेटाधित अखबारों में नीकरी करने वाले 'क्रांतिकारी' लेखकनुमा पत्रकारों ने यह हन्ना मचाया कि अब नागार्जुन बिक गये हैं और परसाई खरीद लिये गये हैं।

लेकिन ठीक इसके विपरीत जय धर्मवीर भारती को महाराणा कुम्भा ट्रस्ट का हस्तीघाटी पुरस्कार, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार, शान्ति को शिखर पुरस्कार, मंगलेश डवरास को ओमप्रकाश स्मृति पुरस्कार या कुछ त्रयप्रकाशवादियों को राधा-कृष्ण पुरस्कार दिया गया तो चारों तरफ से सेटाधित लेखकों ने इनका हार्दिक सम्मान किया।

वस्तुतः सम्मान और पुरस्कार को लेकर लेखकों के बीच जो दोहरा मान-दण्ड और धारणाएँ प्रचलित हैं उससे ही यह विवाद बार-बार उठता है और आपस में गाली गलौच होती है। मेरा ऐसा सोचना है कि किसी भी लेखक का सम्मानित अथवा पुरस्कृत होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि पुरस्कार लेने वाले की नीयत का इम्तहान होना जरूरी है। एक लेखक यदि सरकार से पुरस्कार पाये तो भ्रष्ट हो गया और जनता के शोषण से मुनाफा बढ़ाने वाले सेठ से पुरस्कार पाये तो श्रेष्ठ हो गया। यही दोहरा मापदण्ड हमारी प्रतिष्ठा को हर बार आघात लगाता है। इस दोहरेपन के पीछे छिपी हमारी राजनीति और स्वार्थ ही हमारी बिकाऊ मानमिता को प्रमाणित करते हैं।

लेखकों के बीच आज स्पष्ट दो वर्ग बने हुए हैं। एक वर्ग वह है जो एकस-ग्रैन टावर में बैठकर, अमरीकी मायाजाल से समझबूझ लेकर सेठ के समर्थन में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का आंदोलन चलाता है तो दूसरा वर्ग वह है जो साम्प्रदायिकता, उपनिवेशवाद, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये अन्तर्वर्त संघर्ष करता है। अब आप खुद फैसला करिये कि सूदखोर सेटाधित पुरस्कार महत्वपूर्ण है या लोकतांत्रिक सरकार का पुरस्कार। हा कोई साम्प्रदायिक एवं संकीर्णतावादी सरकार यदि दुर्भाग्य से घा जाये तो स्थिति पूरी तरह भिन्न होगी। मैं एक लेखक के नाते आघातकाल में तथा फिर जनता राज के बाद, यह बात अनुभव से तथा अधिकार से कह सकता हूँ कि सत्ता और सेठ, दोनों का मूल चरित्र दमन और शोषण का होता है। अतः लेखक को सम्मान और पुरस्कार लेने

से पूर्वं अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए कि वह किसके हाथ मजबूत कर रहा है।

उदाहरण के लिए महादेवी वर्मा विश्व हिन्दू परिषद की पदाधिकारी रही हैं यह संगठन एक विशेष राजनीति और दर्शन रखता है। ठीक इसी तरह महाराणा कुम्भा ट्रस्ट के मालिक भगवत सिंह (भूतपूर्व उदयपुर महाराणा) भी विश्व हिन्दू परिषद का प्राणधार हैं अतः इनका दिया सम्मान और पुरस्कार एक विशेष प्रेषा और दर्शन से जुड़ा हुआ है। कोई भी संस्थान, किसी को प्रांख मोचकर लाख-पचास हजार रुपये का पुरस्कार नहीं देता। फिर यह निजी संगठन, लोकतांत्रिक भी नहीं है तथा जनता के प्रति जबाबदेह भी नहीं है। अतः ऐसे जासी सिक्कों के पुरस्कार अपने प्रखाड़े के पट्टों को दानापानी डालने के माध्यम मात्र हैं। मुझे याद है धर्मवीर भारती ने जनता सरकार के दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी को रातोंरात महाकवि बना दिया था। अब वे वाजपेयी की कविताओं के प्रति अनादर क्यों बरत रहे हैं? अब उन्हें श्रीकान्त वर्मा फिर प्रचानक अच्छे लगने लगे हैं। बात इतनी सी है कि लेखक, वहीं जायेगा जहां उसके हमशक्ल और हमखाल लोग रहते हैं। यदि महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती, लेखक के रूप में ईमानदार हैं तो उन्हें एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा। सत्ता और सेठ के बीच पुल बनाने का काम लेखक का नहीं होता। लेखक का कार्य जनता के दूरगामी हित में और मानवीय समता के लिए कलम चलाने का है।

इस परिप्रेक्ष्य में हरिशंकर परसाई, नागार्जुन, भीष्म साहनी, प्रमृत्साल नागर, गुलाम रब्बानी तावां, कैफी आज़मी, अली सरदार जाफरी, प्रमृता प्रीतम का जो सम्मान हुआ उस पर इन लेखकों का मंगठिन चरित्र गामने घाया। इनमें में किसी एक को भी हम सेठ अथवा सरकार का सेवक नहीं कह सकते। इन्होंने हर समय में सच्चाई को समझकर लेखन किया है। अतः प्रश्न पुरस्कार का नहीं प्रविन्तु, लेखक की रचनाओं में बोलते मर्य का है। सरकारें तो घाती हैं और चली भी जानी हैं लेकिन सेठ का मुनाफा तो गरीब के खून पसीने से दिन दूने रात ओगुने पैसना ही रहता है। अतः सेठान्त्रय का जहर लेखकों के लिए ज्यादा खतरनाक है।

नागार्जुन ने जब इन्दिरा गांधी की नीतियों को गमन समझा तो उसका विरोध भी किया, परसाई ने लगातार सत्ता और प्रतिष्ठान पर चोट करने रहने हैं, प्रमृता प्रीतम ने अकाली राजनीति का विरोध महा. गुलाम रब्बानी तावां ने अन्ध-गढ़ के साम्प्रदायिक दंगों के विरोध में पद्मश्री ख्याल दी, कमलेश्वर ने धीरेन्द्र बन्धारी के योगमन कार्यक्रम का विरोध किया तो इसके पीछे लेखक की अपनी नीति है, विचार और भावना है। मैं यह जानना चाहता हूँ अन्ध, जेनेन्द्रकुमार, और भारती और ऐसे ही 'अष्ट समाजवादी' नव लेखकों ने कब-कब जनता के

पत्र में लड़ाई लड़ी। सारे देश को घबराती सेठ के मनोरंजन में परोसने वाले यह लेखक मूलतः गंभीर और सुविधाभोगी है। अपनी रंग-विरंगी पत्रिकाओं के जाल में नोजवान और धर्मपरायण लेखकों को फाँसना इनका पेशा है। अतः कोई सम्मान अच्छा है या बुरा है इसका निर्णय सेठाश्रित साहित्यकार नहीं कर सकते। इसका निर्णय रचनाकार का विवेक और तथ्य सुद्ध करेगा।

प्रकाशियों के पुरस्कार पर, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मानों पर सबसे ज्यादा तल्लीन सेठाश्रित लेखकों को होती है अतः उन्हें बार-बार कहना पड़ता है कि सेठाश्रय अच्छा है और राज्याश्रय खराब है। वस्तुतः यदि उन्हें आश्रय, कृपा, दान और मेहरबानी समझा जाय तो फिर यह दोनों ही खराब हैं। लेकिन किसी एक सेठ के पुरस्कार से लोकतांत्रित सरकार और मस्थान का पुरस्कार गायब ज्यादा उचित है। अर्थात् लेखक यह आह्वान न मचाये कि परसाई ने पुरस्कार लिया जो तो बुरा है और मैं ले रहा हूँ वह अच्छा है। इस निर्णय के साथ हमें पुरस्कार की राजनीति, धन का स्रोत और उसका वैचारिक आकार देखना समझना चाहिये। इतिहास गवाह है कि लेखकों की बाकायदा राज्याश्रय या लेखन आत्र जनता में उन्हीं का सम्मान शेष है जिन्होंने अपने विचार सिद्धान्त और साहस को नहीं बेचा। लेखकों में आज सबसे ज्यादा राज्याश्रय का हल्ला बही मचा रहे हैं जो या तो सेठ के खूटे से बचे हैं या फिर राज्य की कृपा सूची से जुड़ना चाहते हैं। परसाई ने ठीक ही कहा है कि "गाव का सबसे दुराचारी सरपंच ही यह कहता फिरता है कि लोगो का चाल-चलन ठीक नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि सत्ता से समझौता करो बिल्कुल मत करो। परम स्वतन्त्र रहो, मगर यह प्रश्न बहुत जटिल है और बहुत सोच समझ एवं विवेक की माग करता है। जिसकी पीकात नहीं है, वह दावा मत करो।"

9-8-1985

अलमारियों का सपना

जयपुर में इन दिनों तीसरी अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन आयोजित है। देशभर से पुस्तकालय और सूचना सेवा में जुड़े कोई 500 से अधिक पुस्तक विज्ञानी इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें पहले भी जयपुर में यह राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो चुका है।

के लेखकों की भी है। घनः ध्यावश्यकता यह बनती है कि हम पुस्तकालय में किसका संग्रह कर रहे हैं? हमें यह बान निश्चय ही जाननी होगी कि पुस्तकालय का ध्यं हर प्रकाशित पुस्तक का संग्रह मात्र नहीं होता, अपितु श्रेष्ठ उपलब्ध ज्ञान का संग्रह होना है। घनः हमें पुस्तकालय आन्दोलन की जगह 'पुस्तक आन्दोलन' बनाना चाहिए।

मैं राजस्थान का उदाहरण देकर ही कुछ बातें कहना चाहूंगा। मैं यहाँ पुस्तकालय विज्ञान की उच्च तकनीकी बातों की चर्चा न करके यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुस्तकों को समाज और राष्ट्र की मूल शिक्षा और सांस्कृतिक चेतना से जोड़कर देखा जाये।

राजस्थान में एक समय था, तब राजा-महाराजा अपने यहाँ एक पोधीवाने का निर्माण करते थे। आज यही पोधीवाने हमारे विगत इतिहास को जानने के माध्यम हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक यह देखा गया है कि जिला-स्तर पर एक सरकारी पुस्तकालय है तथा स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा कुछ सार्वजनिक संस्थाओं के अपने-अपने पुस्तकालय हैं। इन पुस्तकालयों में जिस तरह पुस्तकों का समावेश होता है, वह एक भलग दुखद कहानी है, जिसे भी हमें पुस्तकालय विकास के सन्दर्भ में परलना होगा। पुस्तकों के बढ़ते दाम, खरीद में कमीशन की प्राथमिकता, पुस्तकों की खरीद के सरकारी बजट—यह सब मायाजाल इतना जटिल है कि हम अच्छा पुस्तकालय ब्राह कर भी नहीं बना सकते।

जहाँ एक तरफ देश में साक्षरता का अभाव है, वहाँ दूसरी तरफ लोगों की सामाजिक और आर्थिक हालत इस तरह की है कि पुस्तकों के प्रति जनता का रिश्ता ही स्थापित नहीं हो पाता। फिर ऐसे लोग तो बहुत कम हैं जो पुस्तकालयों के सदस्य बनकर पुस्तकालयों से पुस्तकें साकर पढ़ते हो। हाँ! एक सीमित वर्ग अथवा शिक्षा संस्कृति से जुड़ा वर्ग अपने कीमती विस्तार के लिए पुस्तकें अवश्य पढ़ता है। इस समीकरण में अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं हो पाता तथा जनसंख्या की जगह लोग पाठ्यक्रम की पुस्तकें छापने का काम अधिक करते हैं। इसके बाद पुस्तकालयों में रिमाइन्डर बुक्स की जिस तरह खरीद की जाती है, उसकी गणित तो और भी अधिक शर्मनाक है। जिस समाज में पुस्तक प्रकाशन एक व्यावसायिक उद्योग बन जाये तथा कमीशन से संचालित गोरलघन्या बन जाये वहाँ पुस्तकालय विकास का आन्दोलन सम्पूर्ण साक्षरता के बाद भी घा जायेगा, इसकी हमें कोई गारण्टी नहीं लगती।

आप धाँकटे उठाकर देंगे तो पावेंगे कि पुस्तकालयों में 'अप्रेम' माहिय की भरमार है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा जा रहा। फिर इसके बाद उपन्यास, कविता, कहानी

सम्मेलन में परम्परा के अनुसार सभी भादरणीय वक्ताओं ने देग-विदेग में उदाहरण देकर यह समझाने की कोशिश की कि पुस्तकालय संस्कृति के केन्द्र होते हैं, सम्पत्ता के सग्रहालय होते हैं, ज्ञान के भण्डार होते हैं, आदि-आदि। लेकिन हम यहाँ सारी स्थिति को यथार्थ की नजर से देखने का प्रयास नहीं करते। अतः प्राये हम वास्तविकता के घण्टेरे में भौंक कर देगे कि पुस्तक, पाठक और लेखक की पूरी दुनिया अब किस दिशा की ओर जा रही है।

सम्मेलन का पूरा आधार सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कुछ राजा-रजवाड़े या सम्पन्न घरानों से उपजे पुस्तक प्रेम पर केन्द्रित था। उच्च शिक्षा के संस्थानों में पुस्तकालय के विकास पर सम्मेलन की चिन्ता अधिक थी, जबकि देश की आवश्यकता और भारतीय भाषाओं की पुस्तकों और सूचना सेवा पर नहीं के बराबर बात की गई। सम्मेलन की सारी चर्चाएँ अंग्रेजी में हुईं तथा उद्घाटन सत्र में एक बार भाषणों के बीच उस समय तालियाँ बजी जबकि पुस्तकालय कर्मचारियों की वेतनवृद्धि की बात कही गई। इस स्थिति से हमारी पूरी मानसिकता दरघसल घेतकाव हो जाती है। इसके जन्मजात कई कारण हैं। आज भी हमारे देश में अंग्रेजी की पुस्तकों का आदर अधिक है तथा सोचने-समझने का पूरा तरीका एक बौद्धिक पराभव से गुजर रहा है। पुस्तकालयों में अधिकांश खपत अंग्रेजी पुस्तकों की होती है और अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य उनकी तुलना में कोई स्थान नहीं रखता।

पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा स्थितियाँ इतनी दयनीय हैं कि उनमें खुद के मन में पुस्तकों के प्रति कोई आदर का भाव नहीं रहता। नौकरी के लिए नौकरी करते हुए पुस्तकों की चौकीदारी करने का काम ही अब प्रायः अधिक हो रहा है। पाठकों की जरूरत और लेखकों से समन्वय की बात तो दूर रही अब पुस्तकालयों में केवल सरकारी धन को खपाने की जोड़-तोड़ का माहौल ही चारों तरफ बिकसित होता नजर आता है।

कुछ लोगों का यह मानना है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हैं तथा वहाँ पुस्तकालय आन्दोलन की जड़ें बनती जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पुस्तकालय एक्ट लागू करने की ही किसी समाज में पुस्तकों के प्रति लोगों का आकर्षण या प्रेम जागृत नहीं होता। इन राज्यों में पुस्तकों के प्रति प्रेम की परम्परा का आधार मूलतः वहाँ की सांस्कृतिक चेतना और लेखकों का व्यापक जनाधार है। रवीन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकों किसी सरकारी अधिनियम के लागू होने से नहीं पढ़ी जाती, अपितु टैगोर की असीम लोकप्रियता के कारण पढ़ी जाती हैं। यही स्थिति प्रेमचन्द, भारती, किमचन्द्र, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, अमृता प्रीतम या अन्य भारतीय भाषाओं

प्रचारमयी, विश्वविद्यालयों की प्रकाशन शाखाएँ, विभिन्न संस्थानों के प्रकाशन आज़ जिस तरह और भर्ती की प्रक्रिया से आ रहे हैं, उससे उनके गोदाम भरे पड़े हैं। करोड़ों रुपये का जिस तरह खपव्यय हो रहा है उस पर भी पुस्तकालय सेवा में हिम्मेदार भाइयों की विचार करना चाहिए।

इसके अलावा हमे ग्रन्थमोली पुस्तक योजना पर काम करना चाहिए। आज भारतीय विद्याभवन, सना साहित्य मण्डल, गीता प्रेस गोरखपुर, हिन्दी साहित्य मिति, लगनऊ और मोवियत मंड के प्रकाशनों की बानगी भाप को प्रायः छोड़े बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति के घर मिल जायेगी। अच्छे और आवश्यक साहित्य की सस्ते और सुन्दर ढंग से छापकर देने की एक केन्द्रीय व्यवस्था हमारे लिए बहुत जरूरी है और यह काम समानान्तर रूप से सभी भारतीय भाषाओं में किया जाना चाहिए।

पुस्तकालयों के मुन्चिपूर्ण भवन पुस्तकों की वैज्ञानिक सुरक्षा और पाठकों को आकर्षित करने के कार्यक्रम जितने अधिक बनाये जायेंगे, उतना ही अधिक पुस्तकालय कमियों का सम्मान समाज में बनेगा। जो लोग अपनी ज्ञान की धाक जमाने के लिए पुस्तकों की खरीद करते हैं, उनसे अधिक चिन्ता हमें समाज के उन लोगों की करनी चाहिए जो वास्तव में ग्रन्थकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। दरमसल में हमे बचपन से ही विद्यार्थी को पुस्तकों के प्रति लगाव और महत्व को समझाना चाहिए। अधिकांश स्कूलों के पुस्तकालय प्रायः विद्यापियों से दूर रहते हैं तथा पुस्तकों पर तथा नये ज्ञान के विन्दुओं पर कभी कोई बातचीत ही नहीं होती। ऐसी स्थिति में पुस्तक ज्ञान का सपना केवल अलमारियों में बन्द ही पड़ा रह जाता है।

देश के करोड़ों विद्यार्थी भ्रमवा माधुर्य व्यक्ति यदि एक-एक पुस्तक को भी गोद लेने लगे तो शायद पुस्तकों के प्रति आदर का भाव समाज में फैलाया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि श्रेष्ठ पुस्तकें, सस्ती और सुन्दर सामग्री के साथ अच्छी नकशा में प्रकाशित की जाये। आज हमारे देश में अपने ही आकर्षण के बलबूते पर सबसे अधिक पुस्तकों की खरीद आम आदमी द्वारा सोवियत मंड से प्रकाशित पुस्तकों की होती है। चाकिर यह क्या रहस्य है जिसे हम तोड़ नहीं सकते ?

हम अन्त में यह कहना चाहेंगे कि आज देश में पुस्तकालय के सम्मान से पूर्व पुस्तक, पाठक और सेमक का सम्मान और पहचान बनाना जरूरी है। प्रतिष्ठ भारतीय पुस्तकालय मंड एक पुराना संगठन है तथा उसे इस काम में भी पहल करनी चाहिए। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय आज सबसे अधिक सम्पन्न हैं लेकिन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा स्कूल के विद्यार्थियों की गर्या के मुकाबले कितने कम विद्यार्थी पुस्तकालय का उपयोग करते हैं, यह तथ्य जान कर

पुस्तकों की ही इतनी भरमार हो जानी है कि समाजविज्ञान के अन्य महत्त्वपूर्ण वर्गों का ग्राह्यता भी बड़ी घटपट हो गयी पाया। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, धार्मिक वर्ग के लिए, पर-पढ़ाई की गहनता के लिए पुस्तकों बहुत कम मिलती हैं। प्रभावशाली यह है कि हम भी बड़ी मात्रा में, जिसमें हमें दो पैसे मिलें।

पुस्तकालय आन्दोलन के विभाग में यह दो पैसे मिलने वाली धारणा प्रायः गलत होती पाया है। सरकार के बजट पर निर्भर होकर हम लोगों में पुस्तकों के प्रति कोई उत्साह नहीं पैदा करने। पुस्तकालयों का सर्वे करने पर पता चलता है कि हजारों पुस्तकों वर्गों से घूम पाठ रही हैं तथा उन्हें कोई पाठक नहीं मिलता। पुस्तकालय में जो धार्मिक लोग पाते हैं, वह पाषाणालय में प्रायः पाए जाते हैं। पत्रिकाएँ पढ़कर ही पर सीट जाते हैं, पुस्तकें लेकर पढ़ने की चिन्ता या शीक प्राप्तिकरण बहुत कम लोगों के पास है। जो में से बार पाठमी यदि कोई उपन्यास या गोप के लिए आवश्यक दुर्लभ ग्रन्थ लेकर पढ़ भी लेते हैं तो उससे पुस्तकालयों की अपार गम्भीरता का कोई महत्व जनता में नहीं बनता।

इसके विपरीत विज्ञान, औद्योगिकी और तकनीकी पुस्तकों के संग्रह के प्रति लोगों का भ्रम उत्पन्न है, क्योंकि इन पुस्तकों के अभाव में व्यक्ति अपने प्रयोगों को नया रूप नहीं दे सकता।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम पुस्तकालय के गठन की ही धामिलपूल बढ़ाएँ। आज अधिकांश लायब्रेरियन ऐसे हैं जो कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ते, पाठकों की इच्छा का सर्वेक्षण नहीं करते तथा पुस्तक खरीदते समय उसका उचित मूल्यांकन नहीं कर पाते।

इस छोटी-सी बात में कुछ सुधार देना चाहेंगे, ताकि पुस्तक विकास के आन्दोलन को जनशिक्षा और मनोरंजन से जोड़ा जा सके। इस दिशा में राज्य सरकार को चाहिए कि वह हर पंचायत स्तर पर, स्कूल स्तर पर, संस्थान स्तर पर छोटे-छोटे मानक पुस्तकालय स्थापित करे। इसके साथ ही समाज की आवश्यकता और बदलाव की ध्यान में रखकर विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्रादेशिक भाषाओं में सरल मुहावरे के साथ लिखाई जाकर प्रकाशित की जाये। इसके अलावा, लेखकों और पाठकों के संयुक्त मंच हर स्तर पर बनाये जायें जो समय-समय पर मिल-बैठकर पुस्तकालयों की सम्पन्नता के लिए काम करें। लेकिन इन बातों के पहले सरकार और सम्पन्न वर्गों को यह चेष्टा करनी होगी कि वह कागज की कीमत, प्रकाशन, शैली, विक्री और कमोशन की दूषित शैली को समाप्त करने का प्रयास करे।

अभी गत वर्ष राजस्थान में एक पुस्तक विकास परिषद का गठन किया गया था दुर्भाग्य से यह परिषद भी सरकारी फाइलों में बन्द है। हिन्दी ग्रन्थ

तो हमें भारी दुःख ही होगा। पुस्तकालय विज्ञान की महत्ता दिनोंदिन प्रबल हो चले चले। उन सबकी होनी चाहिए जो पुस्तक को पहचानते हैं। हमें यह भी लोगों को समझाना होगा कि जब हम माँग कर ग्राते नहीं हैं, माँग कर पढ़ते क्यों हैं? इन बहायत को बदलने के लिए आवश्यक होगा कि हम लोगों को पुस्तकालय जाने के लिए प्रेरित करें तथा गाँव-गाँव में मानक पुस्तकालयों की स्थापना कर दें तथा हर विद्यालय योजना के साथ पुस्तकालय की अनिवार्यता को जोड़ दें।

31-3-1985

एक चादर मैली-सी

राजेन्द्रसिंह वेदी के इस स्वकथ्य से आप उनके दिल और दिमाग को भली-भांति समझ सकते हैं। वे जहाँ एक लेखक थे वहाँ बीबी-वच्चों वाले भी थे। वे जहाँ एक फिल्म लेखक एवं निर्माता थे वहाँ किसी ऐसे वाली विधवा और ऐसे वाले पिता की तलाश में भी रहते थे ताकि इनकी बुद्धि और उनका पैसा मिलकर दुनिया को बदल सकें। लेकिन जीवनभर ऐसा नहीं हो पाया तथा यह दुनिया रतीभर नहीं बदली जा सकी।

राजेन्द्रसिंह वेदी प्रारम्भ में डाकतार विभाग में बाबू थे लेकिन एक कहानी-कार के रूप में इनका नाम बराबर जाना जाने लगा था। लेकिन देश और दुनिया में इनकी धाक जिस उपन्यास से जमी उसका नाम है—एक चादर मैली-सी। 1965 में केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने इसे पुरस्कृत किया था। अकादमी के अनुसार—वेदी का साहित्यिक जगत में प्राविर्भाव उस समय हुआ जब उन्हें कथा साहित्य में सामंती दृष्टि और रुमानियत का बोसबासा था। उनकी रचनाओं में जहाँ एक ओर गहरा दमानी सरोकार मिलता है वहाँ उन्होंने भाषा को रुमानियत के जालों से बाहर निकालकर उसे माधुरी अकादमी के सपनों का कारगर औजार बनाया। वेदी आकाशवाणी में भी रहे और आखिरकार 1948 में फिल्म उद्योग में जा बसे। गर्मकोट, मिर्जा गालिव, देवदास, मधुमति और अनुराधा जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों उनके योगदान का ही परिणाम थी। दस्तक और कागुल फिल्म भी उन्होंने बनाई। वे एक लुने दिल और दिमाग के इमान थे तथा बहुत जिंदादिल थे।

राजेन्द्रसिंह वेदी हैं बहुचर्चित उपन्यास 'एक चादर मैली सी' की पृष्ठभूमि को लेकर यह लिखते हैं—'हमने कितनी दुनिया देखी है, कितने युग... देश.... पर हम धरती पर एक ऐसा देश भी है जो सबसे श्रेष्ठ है। यह देश है पंजाब। वही तो एक देश है जिसकी धरती में से घाटो पहर लोवान (मुगलियत गोद) की गंध घाती है। जिसका स्वर्ण बदन में स्वाध्म की लहरे पैदा करता है। उसके पर्वत, आकाश के पट्टीमी हैं और धरती की दूरी छोड़नी पर बीरानी के रंग का एक भी तो छिटा नहीं है। उसकी नदियाँ तो एक ओर....उसके पोखर तक अनुराग से परिचित हैं।

जहाँ के पुरुष अकलूक हैं और स्त्रियाँ भक्तवत्। वे स्वयं ही अपने बानून बनाते हैं और दूसरे ही क्षण विवश होकर उन्हें तोड़ डालते हैं और फिर नये बानून गढ़ने लगते हैं। उनसे कोई पाप होने से पहले ही देवीमाता उन्हें धामा कर देती है क्योंकि उन्होंने बहुत बुराई भेले हैं। उत्तर और पश्चिम के उन पर सैकड़ों आक्रमण हुए लेकिन उन्होंने अपनी फौजों से भी अधिक बड़ी छातियों को ढाल बना लिया और दुनों की हर एक घोट उन पर सटली। उन्होंने अपनी माताओं-बहनों की इज्जत दे दी लेकिन पूरे देश की मानाओं-बहनों के लिये वे किसी भी समय मोने की मिट्टी में रोद देने हैं और फिर उस मिट्टी को गंगासर उसमें हैं कुंठन पैदा कर देने हैं। अजीब जादूगर हैं वे, पंजाब के लोग।

न जाने ये किस मिट्टी से बने हैं। जमतो हुई वफों और तपती हुई रेतों में वे बस सकते हैं। जहां संसार के अन्य लोग दूसरों की ही नुबताचीनी में लगे रहते हैं वहां पंजाबी ही हैं जो अपने आप पर भी हंस सकता है। वह अच्छा मित्र और बुरा शत्रु है। जहां भी तुम्हें कुछ लोग ऊंची आवाज में हंसते हुए सुनाई दें, वहां प्रवश्य ही कोई पंजाबी होगा। क्योंकि वह दुनिया का मातम करने नहीं आया और न ही उसकी दार्शनिकता उसके जीवन का उद्देश्य है। वह जो भीतर से है वही बाहर से। उसके जीवन का रहस्य ही यह है कि कोई रहस्य नहीं। वह एक ऐसा पौधा है जो संसार की किसी भी धरती पर पनप सकता है। उसकी अपनी धरती की विशालता और उसकी दृष्टि उसके हृदय में समा गई है, और हवाओं की मस्ती, मस्तक में।

रानी ! पंजाबी कभी नाश नहीं हो सकता। न जाने उसने कौन-सी अमर-कथा सुनी है जिसमें वह ऊंध भी गया और पा-भी गया। पी-भी गया और छलका भी गया। जीवन के रोने-धोने से उसकी तपस्या पूर्ण नहीं होती। हाँ, हंसने-खेलने, खाने और पहने में ही उसका मोक्ष है।”

पंजाब और पंजाबियत का यह फलसफा ही राजेन्द्रसिंह वेदी के सोच-समझ का जीवनत दायरा है। अपने समाज और संसार को इसी गहराई और बेबाकी से उन्होंने देखा तथा किसी को अच्छा लगे या बुरा उन्होंने अपनी सामाजिक सच्चाइयों को नंगा करने में कभी कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी।

उनके स्वकथ्य में ‘रानी’ का संबोधन एक चादर मैली-सी (उपन्यास) के प्रमुख पात्र का नाम है। पंजाब का सिख जाट परिवार वह भी बहुत गरीब एवं पिछड़ा परिवार। हजूरसिंह का बेटा तिलोका। इक्का चलाता है। दिन-भर भांत-भांत की मजूरी उठाता है। शहर के दादा मेहरबानदास जैसे लोगों की हाजरी भी वह भरता था। कभी-कभार कुछ भोली-भाली सवारियों को वह अपने तांगों में मेहरबानदास की धर्मशाला में धकेल देता था। इसी कुचक्र में उसे यदा-कदा माल्टे की बोटल भी पीने को मिल जाती थी। गांव का यही छोटा-सा चकाचक जीवन था। जिस दिन तिलोका को कोई अच्छी सवारी मिल जाती वह उस रात माल्टे की बोटल लेकर घर आता और भरपूर उधम मचाता। रानी (उसकी पत्नी) को शराब से भारी चिढ़ थी। पति-पत्नी बुरी तरह लड्डते-भिड़ते, गाली-गलोच करते और अपनी पैंबंदो से भारी जिदगी को सीने से लगाये रहते। रानी तिलोका से तंग आ चुकी थी। तीन छोटे-छोटे बच्चे। अंधा समुर। अनपढ़ और असमस्त लोगों का माहोल। उस घर में (तिलोका का छोटा भाई) की हलचल रहती थी। जब रानी, बहू बनकर थी, तब मंगल बहुत छोटा था तथा रानी ने उसे मां का प्यार दिया था तथा प्रांचल का दूध भी पिलाया था।

एक दिन लड़ाई-भगड़े के बीच तिलोत्ता की हत्या हो जाती है भोली-भाली सवारियों को मेहरबानदास की धर्मशास्त्र में छकेसने के चक्कर में। रानी का तार-तार सपना भी टूट जाता है। समाज, जाति, गली-मोहल्ले के लोग घोर नाव के सरपंच आखिर यह तय करते हैं कि अब रानी का विवाह उसके देवर मंगल से कर दिया जाय।

घाप बल्बना करिये जिस देवर को उसकी भाभी ने उचने की तरह घरना दूध पिलाकर बहा किया हो उसी से पति-पत्नी के रिश्ते बंधना कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है। मंगल और रानी ने लाग मिमनें की, उम्र और हलाक की मंजूरियां बताईं लेकिन निर्मम समाज ने उनकी एक न सुनी। मंगल को बहुत पीटा गया—मारा गया और जबरन छोटे उम्र के देवर की बड़ी उम्र की भाभी (मंगल और रानी) की शादी कर दी गई। रिश्तों की यह मैली चादर घपने भीतर तिम पीड़ा और घघाँ के सागर छिपाये हुए है उसकी बल्बना एक महामम माना व्यंग्य ही कर सकता है। 'ईडीएम काप्लेबग' की तरह हम कथावस्तु को राजेन्द्रसिंह बेदी ने जिस मायिका में प्रस्तुत किया है उसे पढ़कर मन की गर्मी मिहकिदा गुप्त रानी है। वो तो हमारे विभिन्न बहोली से तथा समाज से छात्र भी बड़े भाई की मौन घर छोटे भाई से शादी का सामाजिक मिलगिला जारी है—लेकिन हम रिश्ते के नाव और पीछे एक तन्नी और पुरुष का जो मनोविज्ञान जुड़ा है उसे गद्यभ मैना ही हमारी समझे बड़ी उपलब्धि है। 'एक चादर मैली ली' से रानी और मंगल की शादी का आदेश मिलने के बाद मनोदशा पढ़कर दिव दंड और पीड़ा से भर जाता है। लवा बिग तरह यह घममजस धीरे-धीरे स्थितियों के गहदाग से पविन्दारी व रिश्ते से बघ जाता है—उसे राजेन्द्रसिंह बेदी ने एक घममकदा बना दिया है। इस मायिका उपमागत से पत्राब के सामीग जीवन और जीवन पात्रो का ऐसा सही व बिगल हुआ है जिसे पढ़कर प्रसिद्ध कहानीकार कुरलबन्दर न दही से बहा बा— बजदरन मुन नहीं जानने, तुमने क्या लिए दिया है।

बेदी ने छोटी-छोटी चीजों के बार में निगा सविन उन्हीन इन मुद्दों व इन विषयों की छात्र से कुछ सुनिपादी सामाजिक व्यक्तित्वों का उद्धार किया जो इनके बदचरित्र का मुन्दावन भी किया होगा कि दूसरे कलक कहानीकारों के जे पाया जाता।

उनकी कहानियां अपना गुप्त मुझे दे टा, करदवट, एक बन्द बिगल है, बोलकली, दहल और लाजबली उद्गे बदा साहित्य हैं जो उन्ही व्यक्तित्वों व बदा साहित्य से भी अपनी व्यक्तित्व सादर चलती है। बेदी ने अपने 'हवा हवा बजदरन' नाम के कबोबार किया है कि उन्हीन जो भी कलक बिगल की है बजदरन दही मुद्द व उन्हीन है लवा बेदी हो बजदरन है उन्हीन कि उन्हीन व उन्हीन कि उन्हीन है

न जाने ये किस मिट्टी से बने हैं। जमती हुई वफ़ों और तपती हुई रेतों में वे बस सकते हैं। जहाँ संसार के अन्य लोग दूसरों की ही नुबताचीनी में लगे रहते हैं वहाँ पंजाबी ही हैं जो अपने आप पर भी हँस सकता है। वह अच्छा मित्र और बुरा शत्रु है। जहाँ भी तुम्हें कुछ लोग ऊंची आवाज में हंसते हुए सुनाई दें, वहाँ अवश्य ही कोई पंजाबी होगा। क्योंकि वह दुनिया का मातम करने नहीं आया और न ही सूखी दार्शनिकता उसके जीवन का उद्देश्य है। वह जो भीतर से है वही बाहर से। उसके जीवन का रहस्य ही यह है कि कोई रहस्य नहीं। वह एक ऐसा पौधा है जो संसार की किसी भी धरती पर पनप सकता है। उसकी अपनी धरती की विशालता और उसकी दृष्टि उसके हृदय में समा गई है, और हवाओं की मस्ती, मस्तक में।

रानी ! पंजाबी कभी नाश नहीं हो सकता। न जाने उसने कौन-सी अमर-कथा सुनी है जिसमें वह ऊब भी गया और पा-भी गया। पी-भी गया और छलफा भी गया। जीवन के रोने-धोने से उसकी तपस्या पूर्ण नहीं होती। हाँ, हंसने-खेलने, खाने और पहने में ही उसका मोक्ष है।”

पंजाब और पंजाबियत का यह फलसफा ही राजेन्द्रसिंह वेदी के सोच-तमक का जीवन्त दायरा है। अपने समाज और संसार को इसी गहराई और बेबाकी से उन्होंने देखा तथा किसी को अच्छा लगे या बुरा उन्होंने अपनी सामाजिक सच्चाइयों को तंगा करने में कभी कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी।

उनके स्वकथ्य में ‘रानी’ का संवोधन एक चादर मैली-सी (उपन्यास) के प्रमुख पात्र का नाम है। पंजाब का सिल जाट परिवार वह भी बहुत गरीब एवं पिछड़ा परिवार। हजूरसिंह का बेटा तिलोका। इसका चलाता है। दिन-भर भांत-भांत की मजूरी उठाता है। शहर के दादा मेहरवानदास जैसे लोगों की हाजरी भी वह भरता था। कभी-कभार कुछ भोली-भासी सवारियों को वह अपने तांगों में मेहरवानदास की धर्मशाला में धकेल देता था। इसी कृच्छ्र में उसे यदा-कदा मांटे की मोतल भी पीने को मिल जाती थी। गांव का यही छोटा-गा चकाचक जीवन था। जिस दिन तिलोका को कोई अच्छी सवारी मिल जाती वह उस रात मांटे की मोतल लेकर घर आता और भरपूर उधम मचाता। रानी (उसकी पत्नी) को शराब में भारी चढ़ाई थी। पति-पत्नी बुरी तरह लड़ते-भिड़ते, गाली-गलीच करते और अपनी-अपनी ज़िदगी को सीने से लगाये रहते। रानी तिलोका से तंग आ चुकी थी। छोटे-छोटे बच्चे। अंधा समुर। अनपढ़ और असमस्त लोगों का मंगल (तिलोका का छोटा भाई) की हसपल रहनी थी। जब माया थी, तब मंगल बहुत छोटा था तथा रानी ने उसे मां का

यह बात किसी ने नहीं बही कि बिनाचे बुझे चीज है पढ़ने से क्या फायदा पढ़
बिनाचे में दुनिया छोटे ही बदन जगह ।

धनुष यह भाग प्रगम मुझे दमनिए याद था रहा है कि विद्वाने दि
उपपुर में 'बिनावधर' नामक एक मन्थान का उदघाटन हुआ । यो तो धन त
धनमिन्न उदघाटन विमोचन, मिलाव्याम स्वागत और अर्द्धात्रि मन्थन देने गुने
है लेकिन बिनाचे की दुनिया का मयागो देग कर मुझे कई-कई बार मेरी केतना
के जीवन होने का धनमाम हुआ । वे सब दुनिया याद हो घाई जिन्होंने कि मानव
समाज को मया स्वल्प दिया है ।

बान यो भी राचक है कि राजम्यान धरने मन्कार से धाज भी नटिवादी
और ज्ञानीय अन्धधामो का शिवाज एक धन्य विचलित राज्य है । एक समय था
जब यही धारागाला (ग्रम) स्वमान व मित् ज्ञानक ग धनुमनि लेनी पड़ती थी तो
धनधार धनका पुस्तक धारता ना बड़े माहम का काम था । यदि वहीं कुछ पुस्तकों
मिलनी भी थी ना उनमें धर्म राजा महाराजाधो के शीव और मामान्य घर-पुत्रस्थी
के बिम्बे बलिग होने थे । दुम्ने राज्य म धनका देश में क्या हो रहा है इसकी
ज्ञानकारी मिलना तो यही दुर्लभ था । यदावदा काई अन्ति नव बाहर से लौटते
किसी पुस्तक का ले घाला था ना धन्य मावी उग चारी-छिने माग-माग कर
पढ़ने थे ।

उम समय स्वाधीनता मधाम और देशी रियासतो से भुक्ति का दोहरा-
धामोलन चल रहा था । ज्ञान और विज्ञान का समन्वय स्थापित नहीं हो पाता था
और सामाजिक ध्याय तथा प्रगतिशील मूल्यो का साहित्य तो किसी-किसी को तपस्या
से ही पढ़ने को मिलता था । समाजवादी सपनों की किताबें लिखना, मिलना, पढ़ना
और प्रकाशित करना तो ठीक ऐसे ही था जैसे कि क्रांति के लिए हथियार और
गोला बारूद प्राप्त करना ।

सभी तरफ एक सीमित ज्ञान की असीमित दीवार खड़ी थी और राज्य सत्ता,
पूँजी एवं विज्ञान पर आधारित मान्यताओं को बेमन से देखा जाता था । इस दुनिया
में भाकने पर इतना अवश्य लगता है कि धन हम आजाद हो गए हैं तथा एक
राजनैतिक इकाई के रूप में स्वतन्त्र हो गए हैं ।

लेकिन किताब की जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पर धाज भी 70 प्रतिशत
योग धनगढ़ है और सरकार द्वारा करोड़ों रुपये खर्च करके 5 वर्ष में 10 करोड़ लोगों
को धनरजान देने की योजना चलाई जा रही है । भुगयी-भोपड़ी की शहर में रगीन
टालिकाओं से अदावत चल रही है तो बीमार गरीब का बेटा पीस के अभाव में

सुरे पहलू को देखने का यह उनका नजरिया था। बेदी प्रगतिशील लेखक संघ के सक्रिय सदस्य थे तथा मार्क्सवादी विचारधारा ने उनपर परवान चढ़ाया था।

राजेन्द्रसिंह बेदी दूसरों की भांति (प्रेमचंद, नरेन्द्र शर्मा, बमलेश्वर, कृष्ण-चन्दर, स्वाजा अहमद अख्तास, इस्मत चुगताई) फिल्मों में छाजीविका बमाने के लिये प्रवश्य गये थे लेकिन जीवन भर 'बेदी' ही बने रहे। वह अपने को फिल्मों की व्यावसायिकता में नहीं डाल पाये। उनकी 'दस्तक' फिल्म वॉक्स ग्रॉफिस हिट अवश्य हुई लेकिन पैसों का प्रस्वार नहीं चगा सकी।

कुछ साल पहले बेदी पर लकवे का हमला हुआ तथा वे बिस्तर पर थे कि उनके लड़के का देहांत हो गया। उनकी पत्नी सतवंत कौर का देहांत पहले ही हो चुका था। उन्हें यह सभी सदमे भेलने पड़े।

राजेन्द्रसिंह बेदी को सोवियत लैण्ड पुरस्कार, गालिब पुरस्कार और पद्मश्री भी मिली लेकिन इस सबसे नहीं अधिक उन्हें देश और विदेश की प्रगतिशील शक्तियों की प्रशंसा और आदर भी मिला। उनकी रचनाओं का अनुवाद पंजाबी और दूसरी भाषाओं में ही नहीं अपितु रूसी एवं जर्मन भाषाओं में भी हुआ।

राजेन्द्रसिंह बेदी तबियत से बहुत प्रेमी थे। उनके मित्र—खुशवंतसिंह के अनुसार अभिनेत्री रेहाना सुल्तान और वहीदा रहमान के सामिध्य में काम करते हुए वह भावावेश में दीवाने हो जाते थे। परिवार का अकेलापन और जीवन का सौन्दर्य उन्हें बहुत भीतर तक मोड़ तोड़ चुका था तथा वे प्यार के क्षणों में अक्सर भावुरता से रोने लग जाते थे। उनके लिये स्त्री महज एक शरीर नहीं होती थी वरन एक प्रेरणा और दिव्यलोक होता था।

बेदी का कहानीकार हमारे बीच एक यथार्थ का ऐसा आंदोलन है जिसे पढ़ने में आनन्द आता है और दिल सामाजिक सच्चाइयों में डूब-डूब जाता है।

29-11-1984

सेठ की धर्मशाला

मास्करवाइल्ड ने कहा था कि किताब नाव के लिए पतवार की तरह है। ऐसी ही अनेक सारगर्भित बातें समय-समय पर विद्वानों ने दोहराई हैं। आज तक

कथानकों से शुरू करना चाहिए। असमानता की शर्त में डूबे समाज की सिसकियाँ और संघ यदि किताबों में भी जीवित नहीं रहेंगी तो दुनिया किस प्रकाश की तरफ मुड़ेगी।

जो लोग कहते हैं कि आजादी का रास्ता तपशील सहिष्णुता, दक्षिणा, भजन कीर्तन और हिंसा में है उन सबकी यह बात भी गूढ़ पहले समझनी होगी कि 'भूमे भजन न होये गोपाला, यह सो अपनी बटी माला।' एक को छोटा और असह्य बनाने वाले का साहित्य तथा संस्कृति अब नितांत असमय का साम है। जिस प्रकार सहस्र विष्णु यज्ञ अथवा चण्डी यज्ञ राज को जगने में नहीं रोक सकते उसी प्रकार जनचेतना के उत्थान को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम अपनी व्यक्तिगत कमजोरी और अज्ञान के कारण समय के साथ को भूठ कभी नहीं बना सकते।

किताबों में शोषण और असमानता से मुक्ति मागते इन्सान की आवाज अब उन सबको सुनाई पड़ेगी जो भोजन तथा बपड़े से अधिक महत्व पुस्तकों को देने हैं। घाए दिन भले ही हम किसी दूसरी महाभारत में लगे रहते हो लेकिन उन सबके बीच भी किताबों के हवियार सम्भालना कोई बंसे भूल सकता है।

किताबें मंहगी हो तो उसे भी सस्ते दाम की बनाया जा सकता है तथा किताबें किसी भी देश में प्रकाशित हुई हो तो उसे यहीं मगाया जा सकता है लेकिन लेखक और पाठक के बीच वातपीठ का सिलमिला अपनी गूढ़ की घरनी में शुरू होना चाहिए। अज्ञान के सागर में ज्ञान की नाव और उसकी पतवार यह किताबें ही बन सकती हैं क्योंकि दल, बल और दल तो सब कुछ राज्य में निहित है लेकिन राज्य की शक्ति उसकी जनता में रहती है और उन जनता की आत्मा उन्हीं किताबों के सुगंध अक्षरों में जीवित रहनी है जिसे सामाजिक और व्यक्तिगत समानता की स्थापना में लिया गया हो।

स्वार्थ रूप से यह दुनिया किसी सेठजी की अर्पणात्मा, गन का आधम, टाकुर का गढ़, मालिक का कारखाना, बमों का फल, मन्दिर की भाँजी अथवा किसी विधवा का विलाप मान नहीं है अतः टहरिये मन बार-बार दरवाजा मटमटाइए। किताबों में ऐसी जनता आपका स्वागत करना चाहती है। कोई तो बहे बि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। घाए दिन विराटों के महान बदलने के सम्पन्न मध्यमवर्गी लोग तो स्वार्थ दुनिया की आकांक्षता को जल्दी समझ सकते हैं।

स्कूल नहीं जाकर रेत में या शहर में किसी नए रईस के घर बतन मांजने को साधार है।

बढ़ती आवादी से जनता की गुणहासी सिमटती जा रही है रुपये का बाजार-भाव घटता जा रहा है तथा मंवेदनहीनता की स्थिति में इन्सान का मन केवल प्रतियोगिता का सिपाही बनकर रह गया है। मृत्युभोज, बाल-विवाह, दहेजदान, भवन निर्माण, गहने और कपड़ों की चमक-दमक तथा वाहनों की दौड़ जैसे महत्व-हीन कामों में उसे सबसे अधिक खुद के भविष्य की चिन्ता है। यहाँ तक कि उसे बीबी और बच्चों में भी खरीदे हुए माल की तरह उपयोगिता के सवाल सुनाई पड़ते हैं।

समाज की इस घनघोर विसंगति में किताबों का जीवन और जगत भ्रम प्रादमी से किस भीमा तक जुड़ पायेगा इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। जहाँ बाजार में धड़ल्ले से चाट की तरह बिकने वाली पुस्तकें, धार्मिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्राकंपक ढंग से प्रकाशित नए-नए भगवानों के प्रवचन और समाज का रीति रिवाज एवं दिखावे की ओढ़ी गई जड़ताओं से बांधकर रखने वाला साहित्य सस्ते दाम पर हर जगह उपलब्ध है वहाँ मनुष्य की समता का, प्रगति का और मानवीय क्षमता का माहित्य कहीं किसी निश्चित स्थान पर ही उपलब्ध है। देश के हर गांव में 'किताबघर' खुलने का सपना तो शायद सभी साकार हो पायेगा जब हमारे यहाँ लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना हो सकेगी।

वर्तमान स्थिति और परिस्थिति जैसी भी है हमें इस बात की खुशी है कि पराजकता के जगल में आशा की एक किरण कहीं भी हो व्यक्ति उस तक प्रवश्य पहुँच जायेगा। राजस्थान में जन चेतना के इस धर को जिसे दुनिया के लेखकों ने, वैज्ञानिकों ने, अर्थशास्त्रियों ने और मजदूरों की उत्पन्न संस्कृति के निर्माताओं ने अपने अनुभव की किताबों से बनाया है यहाँ का जनमानस भी अपनी अनुभूतियों से विकसित करेगा।

हमारे आसपास सेठ और सेठानियों के रूप में शोषक थ्रेली के प्रपंच हैं, हमारे बीच ठाकुर और ठिकानेदारों के जोर-जुल्म की दास्तानें हैं, हमारे निकट किसी हरिजन और आदिवासी की असामयिक मौत का खून बिखरा पड़ा है। हमारी इज्जत और ईमानदारी पर न मालूम कितने गुण्डों ने मुबह से शाम तक ताने मारे हैं। हमारी बहिन-बेटी और माँ को न मालूम कितने समाज सुधारक देश से विदेश तक पोशाकें बदल-बदल कर बेच रहे हैं। हमारी बीपाल पर नीकरशाही का भ्रष्टाचार छण्ड बँठक लगा रहा है तो हमारी शक्ल किसी के यहाँ मासिक तनस्वाह पर गिरवी पड़ी है। ऐसी अनेक ऐय्याश प्रेत्मात्माओं के खेलकूद जिस घट्ट-विकसित समाज में हों वहाँ की दुनिया बदलने का काम हर क्षेत्र के रचनाकार को इन

बचानको में शुरू करना चाहिए। धर्ममानता की गर्त में डूबे समाज की सिसकियाँ और गप यदि किताबों में भी जीवित नहीं रहेगी तो दुनिया किस प्रकार की तरफ मुड़ेगी।

जो लोग कहते हैं कि आजादी का रास्ता सपथीत सहिष्णुता, दक्षिणा, भजन चीन्तन और हिमा में है उन सबको यह बात भी खुद पहले समझनी होगी कि 'भूने भजन न होये मोक्षमा, यह सो धरनी बटी माला।' एक की छोटा और अतहाय बनाये रखने का महिम्न तथा गम्भीर नितांत असमय का काम है। जिस प्रकार महम्मद बिन्नु यज अथवा अण्डी यज रज को उगने से नहीं रोक सकते उसी प्रकार जलवेचना के उत्थान को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम अपनी ध्वनिगत कमजोरी और अज्ञान के कारण समय के सत्य को भूठ कभी नहीं बना सकते।

किताबों में जोषण और असमानता से मुक्ति मागते इन्सान की आवाज अब उन सबको गुनाई पड़ेगी जो भोजन तथा कपड़े से अधिक महत्व पुस्तकों को देते हैं। घाण दिन भले ही हम किसी दूसरी महाभारत में खड़े रहते हों लेकिन उस सबके बीच भी किताबों के हाथोंपर सम्भालना कोई कैसे भूल सकता है।

किताबें महंगी हों तो उसे भी सस्ते दाम की बनाया जा सकता है तथा किताबें किसी भी देश में प्रकाशित हुई हों तो उसे यहाँ मचाया जा सकता है लेकिन लेखक और पाठक के बीच बातचीत का सिलसिला अपनी खुद की घरती से शुरू होना चाहिए। अज्ञान के सागर में ज्ञान की नाव और उसकी पतवार यह किताबें ही बन सकती हैं क्योंकि दल, बल और छल तो सब कुछ राज्य में निहित है लेकिन राज्य की शक्ति उसकी जनता में रहती है और उस जनता की आत्मा उन्हीं किताबों के मुख पर बसती है जीवित रहती है जिसे सामाजिक और आर्थिक समानता की स्वाही से लिखा गया हो।

स्वाही रूप से यह दुनिया किसी सैठनी की धर्मशास्त्रा, गत का आधम, ठाकुर का गढ़, मालिक का कारखाना, कर्मों का फल, अन्दिर की भाँकी अथवा किसी विधवा का विलाप मात्र नहीं है अतः टहरिये मत बार-बार दरवाजा खटखटाइए। किताबों में छिपी जनता आपका स्वागत करना चाहती है। कोई तो कहे कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। घाण दिन किराये के पकान बदलने के अस्पष्ट मध्यमवर्गी लोग तो स्वाही दुनिया की आवश्यकता को जल्दी समझ सकते हैं।

23-11-1978

यह कलंक कब मिटेगा

हमारा देश विविधताओं का अजायबघर है। पुस्तकों के अनुसार यहाँ भेड़ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं तथा मुसलमान और हिन्दू एक ही नाव पर सवारी करते हैं किन्तु फिर भी वे अपने को एक दूसरे से अलग और बड़ा मानते हैं। इस ढोंग की लम्बी परम्परा और छोटी राजनीति है। सामान्य धार्मिक अन्तर इस बात को नहीं समझ पाता कि हिन्दू अच्छा क्यों है और मुसलमान खराब क्यों है अथवा हिन्दु खराब क्यों है और मुसलमान अच्छा क्यों है।

असल में ये सारी राजनीति इन्सान को उसके जन्म के बाद हमारी तय्यकित सम्य दुनिया में समझाई जाती है कि तू गौरा है और काले से भेष्ट है तथा तेरी जाति के सामने तो दूसरी सारी जातियाँ छोटी हैं। वेद, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब, जपुजी जैसे पावन ग्रन्थों में तो हर तरह से ये समझाया गया है कि सब इन्सान समान हैं, भगवान अथवा खुदा के प्यारे बन्दे हैं लेकिन असली जीवन में हम जिस तरह अपने आपको कुलीन और दूसरों को अधूनतम साबित करने की चेष्टा करते हैं उसका अत्यन्त दुःख इतिहास है। अलीगढ़ की घटनाएँ तो केवल हमें उस नये सत्य का दर्शन कराती हैं। जिसे हम आत्मसम्मानों में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देख रहे हैं। अलीगढ़ की कहानी मूलतः भारतीय लोकतन्त्र पर करारा तमाचा है और सम्पूर्ण क्रान्ति करने वालों के लिए चुनौती है। आखिर वह कौन है जो मनुष्य के विकास को समाप्त कर रहा है, आखिर वह कौन-सा कट्टर पंथ है जो मानवता को धर्म, जाति और नस्ल के नाम पर विभाजित करना चाहता है ?

आजादी के साथ जो जातीय दंगे हमें विरासत में मिले हैं वे आज भी रह-रह कर जाग उठते हैं। मरने वाले अवोध लोग मर जाते हैं लेकिन इस रक्तयात्रा का कभी अन्त नहीं होता। हमारी पढ़ाई-लिखाई, धर्म, अहिंसा, सहिष्णुता, मानवता और नैतिकता जब चाहे तब खून की प्यासी हो उठती है। आखिरकार हमें अपने आपको सम्य कहने का क्या अधिकार है ? इतिहास के पन्ने बदलने से उसकी लिखावट थोड़े ही बदल जाती है। हमें ये कहते शर्म आती है कि हम सबसे अधिक मानवता प्रेमी होने का प्रचार करते हैं, आर्य और भगवानवादी होने का दावा करते हैं किन्तु हमारी गोद में जो एक नृशंस हत्यारिन संस्कृति पल रही है उससे पछा छुड़ाना नहीं चाहते। यदि हम घरती को इसीलिए स्वर्ण बना रहे हैं कि बाद में उस पर खुद भ्रकेले ही रहेंगे तो ये एक धार्मिक पागलपन है और वसुधैव कुटुम्बकम् की का अन्त है। भौतिकवाद को जब धर्म के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा माना

किन्तु भौतिकवाद ही धर्म प्रधान लोगों में सबसे अधिक क्यों पाया जाता

है ? इस विसंगति को नहीं समझने के कारण ही कहा जाता रहा है कि भारत 33 करोड़ देवताओं का देश है तथा यहाँ दूध-दही की नदियाँ बहती हैं ।

लेकिन आज 85 करोड़ देवताओं का तमाशा सम्भाले नहीं सम्भल रहा है । वह इस बुरी तरह 'अपनी-अपनी बपत्ती, अपना-अपना राग' अलापने में तल्लीन है कि लोग सामाजिक न्याय की बात भूल गए हैं, समाजवाद को हिंसा के जंगल में छोड़-कर भाग गए हैं और धर्म-निरपेक्षता की हिंसाजत धर्म की नंगी तलवारों से करने लगे हैं । सम्भवतः ऐसी ही मनोवृत्ति के कारण देश में हरिजनो को जीवित जला दिया जाता है, पाई-पाई के लिए जान ले लेने वाला व्यक्ति मन्दिर में तन मन धन अर्पित करके सन्यासी बन जाता है, और नारी की पूजा करने वाला ममात्र उसे कौड़ियों के मोल खरीदने में आनन्द लेता है । यही तक नहीं वह तो म्पियों में उपदेश करता है कि वे बलात्कार रोकने में समाज की मदद करें । भारत की आत्मा के साथ धर्म, धन और धरती के नाम पर होने वाले ये बलात्कार आगिर कोई चन्द्रलोक के इन्सान नहीं कर रहे हैं अपितु हम खुद अपनी सभ्यता के नाश कर रहे हैं । अतः लोकतन्त्र कोई ऐसी श्रेष्ठता नहीं मानी जा सकती जिसके कि अनेक पति हों ।

एक साहब फरमाते हैं कि 20 वर्ष में सभी को मजान मिल जायेंगे तो दूसरी दुबान के इस्तहार में प्रलोभन दिया गया है कि 10 वर्षों में गारी बेरोजगारी मिटा दी जाएगी तो तीसरे खीराहे पर नारे लिये जा रहे हैं कि 4 मास में शराब-बन्दी कर दी जाएगी तो चौथे सवार गरीब की बीबी से बोसते हैं कि तुम दरो मन, भगवान तुम्हारी पूरी रक्षा करेंगे । आगिर ये सब चाहते क्या हैं ? मेरे पास तो मैंबड़ों प्रचार की गुलामी है भला मैं इन्हे सब धीर क्या दे सकना हूँ । लोकतन्त्र के मुँदरे मुझमें बार-बार एक सवाल करते हैं कि तुम रोटी और आजादी में में किसी एक को चुन लो ? किन्तु मैं तो रोटी और आजादी दोनों को ही चाहना हूँ । बसंति मैं तो मैं धीर बाप दोनों की देन हूँ ।

हत्याओं की गिनाफत क्यों नहीं करते घोर राजघाट की सींगंध में नहायी संस्कृति वाले साम्प्रदायिकता के विरोध में गंमनाद क्यों नहीं जगाते । घातिर 85 करोड़ देयताओं के देण में यह राजनैतिक सर्वेस कब तक चलेगा ?

16-11-1979

सुरजमुखी संस्कृति

लोक संस्कृति के बदलते स्वरूप ने भव यह स्पष्ट कर दिया है कि आज का 'लोक' जिस संस्कृति को जन्म दे रहा है वह उसकी इच्छानुकूल संस्कृति नहीं है । मनजाने में जो बहुत कुछ हो रहा है उस का परिणाम है कि संस्कृति की स्थिति ऐसे हाथी की तरह हो गई है जिसके खाने के दांत और हैं तथा दिखाने के और ।

लोक संस्कृति के नाम पर जो संदर्भ आज जुटाये हैं वे इतने लघु हैं कि उनका अंत निरा वैयक्तिक होकर रह जाता है । परम्परा और प्राचीनता के ऐसे सभी उद्घोष जीवित मृतक के समान के सारो ही हैं । लोक जीवन का प्रतीक लोक संस्कृति के उत्थान एवं पतन को लेकर जो तर्क वितर्क दिये जाते हैं, लोक मानव की कुठित चेतना की नींव पर स्वस्थ समाज के जो स्वप्न देखे जाते हैं, लोक मंगिमा के शिकोण से जिन सहयोगी रंगों को चित्रित किया जाता है और लोक विभेदों को लेकर जिस सामयिक नवबोधि संस्कृति की हम बात करते हैं, उसे देखकर इतना भर लगता है मानों हम बहुत पानी को बांधकर उसकी उपयोगिता बढ़ाना चाहते हैं ।

हमने इसी कारण अनेक प्रतियों के नाम पर इन असंख्य अनियोजित ध्वन-स्थाओं को जन्म दिया है जो आने वाली पीढ़ी के लिए लोक या परलोक दोनों में से किसी संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी ।

लोक संस्कृति के ऐसे विघटित स्वरूप की विवेचना करने से पूर्व उसके तपा-कपित पूर्वोन्मादकी को समझना होगा । चाहे वह किसी भी घर्म जाति, समाज, समय या शक्ति को प्रतिपादित करता हो उसमें एक मूल चेतना का उदय हमें अनवरत दिखाई पड़ता है ।

हो या सप्ताज के किसी भी वर्ग का आचरण । संस्कृति के ये एक ही काल और ब्याप्य हैं ।

वस्तुतः हमने अपने मूल को सार्वभौमिक मूल के रूप में स्थापित करने का उपक्रम चला रखा है तथा यह पक्ष हमारी लोक संस्कृति की विभाजन के लिए संसार कर रहा है । किसानों की संस्कृति हो या उद्योगों की इन सबके मूल में एक लोक समूह जुड़ा हुआ है और यह लोगवी जगत्वादी में रहकर भी पाँचवीं शताब्दी के लोकप्रवाद को लेकर चलता है ।

मंगलियों की इस संस्कृति का ही यह परिणाम है कि हम अनेकता में एकता के उपासक हैं तथा पुरातन को नूतन से जोड़ने के आदी हैं । पौराणिक संस्कृति की भूमी पीढ़ी की संस्कृति से यही आकर हम अलग-अलग नहीं देख सकते और उसका एक सामयिक अर्थ ढूँढना पड़ता है ।

लोक संस्कृति की व्याख्या आते कोई अमेरिकी करे या भारतीय, चाहे कोई दार्शनिक करे या अर्थशास्त्री । वह संस्कृति का अलग-अलग कण्डे तो पहना सकता है किन्तु उसकी बाया और मन को जरा भी नहीं बदल सकता ।

अतः समसामयिक के नाम पर लोक संस्कृति को जो अति अधुनातन बनाया जा रहा है उससे बचा जाना चाहिए । हम यह नहीं कहते कि पुरातन की पीढ़ी का उपचार न हो किन्तु वर्तमान में लोक संस्कृति की विभिन्न व्याख्याओं ने उसे और अधिक बटित बना दिया है तथा अब वह मात्र प्रदर्शन और स्मृति के रूप में अवशेष होती जा रही है ।

हमने लोक रूपों की समग्रानुयी की धरोहर समझ कर उन्हें मात्र शोध का सामान बना दिया है । हम यह नहीं समझ पाते कि आखिर वह कौन सी सम-सामयिक मूल्य चेतना है जो लोक संस्कृति को विघटित कर रही है तथा उसे व्यक्तिवादी समूहों के नाम पर बाँट रही है ? अतः संस्कृति का तथा-कथित परि-भाषित रूप किसी भी रूप में लोक मानव का प्रतिनिधित्व नहीं करता क्योंकि वह निरा विचारवादी है, आचरणवादी है और अष्टपुंज है ।

समसामयिकता के घरातन पर समसामयिक प्रक्रियाओं का प्रतिपादन केवल सपु समुदाय की रूपना को मूर्तरूप देना है लोक संस्कृति का नहीं ।

जिस प्रकार हम शरीर पर की चमड़ी को मांस मज्जा से अलग नहीं कर सकते उसी प्रकार हम लोकमत या लोकमूल्यों का भी संस्कृति की मूलधारा से अलग नहीं कर सकते नये कि संस्कृति का निर्माण राजनैतिक या व्यक्ति आकांक्षा के आधार पर नहीं किया जाता अपितु लोकोदय की भावना से किया जाता है ।

भिक्षावृत्ति

दुनिया में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ कि भिक्षावृत्ति की अद्भुत सामाजिक परम्परा है। आज भी यहाँ भिखारी को देखकर लोगों के मन में दया आती है, दान करने का जो करता है तथा समाजवाद से पूँजीवाद तक के अन्तर दिभाग में घूम जाते हैं। ऐसे धर्म और सहिष्णुता प्रधान समाज में भिक्षा का स्वरूप कई रूपों में एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दान देकर स्वर्ग जाने की सीढ़ी के रूप में विद्यमान है।

भिक्षा के कई अर्थभेद हैं। कोई इसे माँगना, याचना, भीख, सेवा, वृत्ति, मजदूरी, सन्दासी को दिया जाने वाला अन्न कहते हैं तो कुछ अर्थकार इसे याचना से माँगी जाने वाली ख़रिद बताते हैं। असल में नाम भले ही कुछ हो पर है वह भीख की भीख।

भारतीय समाज में भीख माँगना कभी भी अच्छी बात नहीं मानी गई। लेकिन धर्म का साथ दान का जो विकास हुआ उसने चाहे-अनचाहे और जाने-अनजाने दान के नाम पर भिक्षावृत्ति को बनाये रखा। फर्क ये हुआ कि साधु संतों की भिक्षा तो मोक्ष प्राप्ति का साधन मान ली गई लेकिन सामान्य लोगों की भिक्षापन की श्रद्धा उनका निष्ठलापन और साचारी समझ ली गई।

भिक्षा के कई स्वरूप भेद भारतीय समाज में आते रहे हैं। एक समय था जब ऋषि-मुनियों के दान पात्र भरे जाते थे, थावकी के सिंहासन सजते थे, फकीर की भोली भरकर दुप्राएँ और वरदान लिए जाते थे, संतों के रसोड़े लगते थे, बार-स्योहार और जप-तप या संतान प्राप्ति के दिन ब्राह्मण की भोजन या दान-दक्षिणा दी जाती थी और अश्व, रत्नाभूषण से लेकर न जाने कितनी-कितनी चीजों का दान किया जाता था। आज भी हमारे मस्कार प्रधान जीवन में यह मान्यताएँ चलती हैं कि दान ही धर्म का आभूषण है, दान करने से धन घटता नहीं तथा संसार के तीन सबसे बड़े सद्गुण हैं—आज्ञा, विश्वास और दान। भक्त कवियों ने दान की महिमा गाई है और अपने आराध्य के चरणों में उसकी दवा का भिखारी अपने को कहा है।

दान, दया और उपकार वा यह सांस्कृतिक एवं वीरानिक धारणाय आज की भिक्षावृत्ति से किस तरह भिन्न है यह बात केवल इस बहाने की समरत मान है क्योंकि किसी का दान स्वर्ग की सीढ़ी नहीं बांध सकता तो किसी की भोग उगे नरक में नहीं ले जा सकती है। भले ही ये भी कहा जाता हो कि भोग माँगना पाप

है, भीख मागने से पहले तो घादमी को मर जाना चाहिए और—रहितन वे नर मर चुके जे वहि मांगन जाहि । उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकमत नाहि । घतः एक खनि इन दोनों समानान्तर स्थितियों में निकलती है कि बिना मांगे मिला हुआ दान है और पावन है तथा प्राप्तकर्त्ता व्यक्ति का बहत्वन जताने वाली घटना है तो मांग कर तथा याचना करके ली जाने वाली हर चीज भीख है और घृणित है । सन्त बबीर दाम का कहना था कि—

मांगन मरन समान है, मन कोई मांगे भीख ।

मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख ॥

दान और भीख के इसी भेद को हयान्तरण के स्तर पर इस तरह भी समझाया गया कि—

मान सहित बिप गाय के, जम्मु भए जगदीश ।

बिना मान घमृग पिसे राहु बटाये मीम ॥

घाज हमारे समाज में सबकी पसन्द के वह मुहाबरे ज्यों की त्यों प्रचलित हैं तथा जिसकी जैसी बिधा होती है वह ध्यान समर्थन में दान की भीख साबित कर देता है तथा भीख की दान घोषित कर देता है । यही कारण है कि भारतीय लोक जगत् में कगाल से कगाल व्यक्ति भी यह मानता है कि मेरे घर बापा कोई व्यक्ति निराश नहीं लौटना चाहिए तो मेरे सामने पैसा हाथ बभी गार्मी नहीं जाना चाहिए । हमारी ऐसी चारणा है कि दान-धर्म और भिक्षावृत्ति एक-दुसरे में परस्पर जुड़े हैं तथा इन सबका समाजशास्त्रीय वर्गीकरण तथा विभाजन बिधा जाना चाहिए ताकि धर्म भिक्षा को न बढ़ाये तथा भिक्षा की छाड़ में धार्मिक आस्थाओं का शोषण बन्द हो जाये ।

सदैव की भाँति घाज भी भित्तिारियों के भुव्ह मन्दिर, मस्जिद और गुम्बाराओं के आसपास मिलेंगे तथा होटल-रेस्टोरेण्ट या भीड़ भरी सड़कों पर मिलेंगे । इन सब भित्तिारियों की देखकर अब हमारा समाज कुछ नाक-भी मिकोइने लगा है तथा उसे राष्ट्रीय हितों एवं गरिमा के बिपरीत समझने लगा है, बिच समाज मुखारफे की घोषणाएँ भी इस बात का प्रकाश करनी लगनी हैं कि समाज में एक ओर व्यक्ति भित्तिारी नहीं रहना चाहिए । लेकिन जिस देश की आबादी का एक-तिहाई में अधिक हिस्सा भूत और दरीही की पीड़ा भोग रहा है, वही इन सभी कारणों को निदान एवं व्यापक कार्यक्रम और शिक्षा माँगता है । जिस प्रकार बिचों के बहने से दरीही नहीं मिलनी, उसी प्रकार बिचों का बहने के द्वारा भित्तिारियों को रोचना भी निशान्ण अधुना प्रकाश है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति और एक व्यक्ति नहीं देंगे तब तक लोगों के हाथ पड़े रहेंगे तथा उनकी दलीलों में दबकाव बनी रहेगी ।

पेरोजगार युवकों का हंगामा, मूल्यों की जड़ता को तोड़ने का उन्माद और दलीय राजनीति के माध्यम से फिर उसी नियति का खेल देखकर तथा मुनकर लगता है कि हम निश्चय ही अपने-आपसे अपरिचित हैं तथा मूल्यों के साथ सामयिक प्रावश्यकता के गतिरोध तोड़ना नहीं चाहते।

एक युवा पीढ़ी ने स्वाधीनता संग्राम लड़ा और दूसरी युवा पीढ़ी आज सत्ता को मुक्त समझ रही है तो तीसरी युवा पीढ़ी परिवर्तन के लिए उतावली शहर और कस्बों में बन्द, हड़ताल, सत्याग्रह और उत्पान के बल पर लोकतन्त्र को प्रज्वलित बनाने में सत्तान दिखती है। सभी के पास सत्य, अहिंसा और धर्म-निरपेक्षता की सक्तिपत्तियाँ हैं, सभी के अग्रज गौतम, गाँधी और महावीर हैं तथा सभी के मन में आम जनता के प्रति सम्मान है। यदि हम इन सभी चेहरों को पढ़ें तो हमे अहसास होगा कि आखिर सही युवा चेतना किस में है? उसे किस गाँव या शहर में, स्कूल में या विश्वविद्यालय में, रामलीला या फिल्म में तथा किस इतिहास या भूगोल में तलाश जाये? ऐसे पूरे अस्पष्ट वातावरण में यदि हम शुद्ध विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो हमे मानना पड़ेगा कि आज का युवक सी प्रतिशत संवादहीनता की स्थिति में है तथा वह जिस समाज में रहना चाहता है उसमें उसे बहुत-से अनदेखे विषयों पर भी अपनी सहमति लुटानी पड़ रही है। अतः कौन किसको अपनी सुविधा के अनुसार काम में ले रहा है—यही बात मूल रूप से देखी-समझी जानी चाहिए।

कुछ लोग शहर के 5 प्रतिशत युवक वर्ग को पूरे भारत की युवा चेतना का प्रतीक सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे पुस्तक छाप बिद्वान ठीक उस डॉक्टर के समान हैं जो रोगी पर अपनी गलत दवाओं के असर को ममाप्त न कर पाने की असफलता में—या तो वर्तमान चिकित्सा पद्धति को बुरा बताता है या फिर रोगी पर बदपरहेजी का आरोप लगाता है। क्यों? गाँव का युवक हड़ताल नहीं करता, बस या ट्राम नहीं जलाता तथा बन्द या घेराब नहीं करता। आखिर उसको कौनसा सन्तोष है, उसकी कौनसी विरासत है जो उसे शान्त और सन्तुलित बनाये हुए है? इसके विपरीत आज के शहर का युवक जो कुछ भी कर रहा है, उसके ठोस व्यवस्था-प्रदत्त कारण हैं। अतः प्रश्न बाहर देखने का नहीं अगितु भीतर देखने का है।

वर्तमान युवा चिन्तन एक पारिवारिक अपेक्षा रखकर चलता है। उसे रोजी-रोटी और शिक्षा-दीक्षा के साथ-साथ सामाजिक और राजनैतिक प्रपंचों से मुक्ति चाहिए। उसे पाश्चात्य मुद्दावरों की जगह अपनी अगुवा पीढ़ी से रचनात्मक आचरण चाहिए।

आर्थिक विषमता, मूल्यहीनता और विरोधाभास के लाली प्रधान समाज में जो ही सन्तानों पर तरह-तरह के नारे और प्रश्न उछालना ही समस्या का हल

नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक प्रदूषण का दायित्व भविष्य पर नहीं रहता अपितु विगत और वर्तमान पर होता है। युवकों की नैतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि बनाना तक मोहम्मद का विषय रहेगा, जब तक कि हम युवकों को अपने से छोटा मानते रहेगे तथा उसे अपनी ही सन्तान के मुहावरे में देखते रहेगे।

घाज के हर धरातल से हम ऐसा पायेंगे कि देश की वर्तमान युवा चेतना समसामयिक समाचार चेतना के छूतावे को समझती है तथा अधिक निर्णय और सोचने की क्षमता रखती है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि सामाजिक अभिनेता पहले स्वयं अपने वर्ग चरित्र और आर्थिक परिवेश को समाजवादी परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में देखें। घाज के प्रसंगों ने, देशेवर विचारकों ने और सत्ता प्रेमी दलों ने वर्तमान आर्थिक असंतोष का झण्डा युवकों के हाथ में देकर जिस नये लोकतन्त्र की स्थापना का अभियान छेड़ा है—उससे युवा चेतना को सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि प्रतिबद्ध राष्ट्र की नियति किसी जुलूस की शक्ति से तय नहीं होती।

घाज का युवा जगत् हमारे देश में उक्त दोहरे मकड़ से गुजर रहा है। उसके सामने एक तरफ स्वभावगत परिवर्तन की इच्छा है तो दूसरी तरफ किसी धर्मप्रधान रचनात्मक दिशाबल्य का अभाव है। धनः परिणाम यह बनता है कि युवक हर विचार-विन्दु पर गन्धालित होने हुए भी निर्णायक तन्त्र से बाहर ही रखा जाता है। भारतीय युवा चेतना की मानसिक पृष्ठभूमि जहाँ एक ओर व्यापक सांस्कृतिकता से प्रेरित है, वहीं उसमें अपने अग्रजों से ध्वनिम सड़ाई लहन का संस्कार भी नहीं दिवता। धनः कई बार असमन्वय में यत्र-तत्र की राजनैतिक आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी जेबेंनी का प्रदर्शनभर उमरा मतभ्य हो जाता है। वर्तमान संदर्भ में जबकि पूरे देश में एक असंतोष की धाम-सभा चल रही हो, युवकों को चाहिए कि वे अपनी सही दिशा निर्धारित करने हुए राष्ट्रीय हित में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर चलें। घाज का साहित्य शोध और विचारमन्त्र पूरी तरह युवा चेतना की महत्ता को मानने लगा है किन्तु किसी भी देश की युवा शक्ति अपने परिवेश से हटकर नहीं चल सकती। सभी लोग मुबह स जाम तक की जिन्दगी में किसी एक क्षण को अपने युवा दिनों की याद कर रहे हैं। घाज के युवक और स्वयं की तुलना करते हैं। इसलिए बीड़ियों की आध्यात्मिक ध्वनर-रचना में एक रण्ट भेद की स्वीकारने हुए युवा जिज्ञासाएँ जगानी चाहिए।

लेकर चलेंगे तो वह देश के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है और यदि आप उसे मातहत बनाकर विकसित करना चाहेंगे तो वह देश के लिए आग भी सिद्ध हो सकता है।

आज की युवा चेतना का संकट विशुद्ध रूप से मूल्यगत संकट है, अतः हमें उसके साथ एक समन्वयवादी दृष्टि अपनानी होगी तथा उसके सामने अपने पूरे सूत्र ईमानदारी से प्रस्तुत करने होंगे। उम्र का ग्रहण, किसी भी विकास यात्रा के लिए बेमानी होता है क्योंकि सभी की उम्र अनुभव का तीखापन लिये नहीं होती, अपितु उन पर एक भ्रान्त पर्यावरण का प्रभाव बना रहता है।

पारिवारिक तिरस्कार से लेकर सामाजिक स्वीकृति तक का इतिवृत्त आज की युवा चेतना को परिचालित करता है।

अतः हम विचार कर सकते हैं कि वर्तमान संरचना में युवा मानस कैसा, क्यों और किस भाँति बनाया जाये? अस्तित्व का संकट, आत्मविश्वास का अभाव, विपरीत सामाजिक मनोदशा, अध्यावहारिक विदेशी प्रभाव और आगे बढ़ती पीढ़ी का पीछे भाँती पीढ़ी पर दोषारोपण और आरोपित होने का स्वभाव—कई प्रश्नों में आज की युवा चेतना के सही विकास में बाधक हैं। अतः सवास एक-दूसरे को ठगने या धाँवपेच से स्थापित रतने का नहीं है अपितु मिलकर एक नई युवा चेतना तैयार करने का है।

24-11-1974

जन विरोधी समीकरण

महंगाई का साहित्य, महंगाई की संस्कृति, महंगाई का मंगीत तथा महंगाई की कला इन दिनों हमारे देश में राष्ट्रीय विषय के रूप में स्थापित हो चुकी है और सभी समझदार और नाममन्न इस महंगाई की भूल-भुलैया में फँसे हैं। विद्यार्थी, कर्मचारी, मजदूर, छोटा किसान आज उत्तेजित है, दुःख है, हताश है और निराश है। विरहहीनता एवं निराशा की इस राजनीति ने मलाचारी को और अधिक शक्ति सम्पन्न तथा घाम मनवाना को और अधिक विघ्न बनाया है। गीतम, 'हावीर और गाँधी के देश में भूल का उनका भारण सुरक्षा अधिनियम बन गया है, महंगाई का मनोविज्ञान सबके लिए खतरा बनने लगा है। महंगाई विशेष के आन्दोलन में व्यापारी और अन्धकार की छोड़कर सभी शामिल हैं। व्यापारी हर एक

की चुनाव चन्दा देकर गुण है और अफसर हर रोज नेता का भाषण लिखने में व्यस्त है। आम जनता की समस्या [ये वर्ग नहीं भी शामिल नहीं होना चाहता तथा इसका विनिष्टतावादी समोचन जन-वृद्धकर श्रीमती इन्दिरा गाँधी की छोटी हैविन (हन्डी के घरेलो में) के दुस्मान में अत्य-अलग कर देना चाहती है। देश से विपन्न, नैतिकता, समाजवाद, अहिंसा, धर्म-निरपेक्षता और सर्वहारा चेतना अचानक ही गायब हो जाये तथा पोछे केवन महंगाई रह जाये, ये पड़मन्थ तो सबकी समझ में आता है लेकिन ये मान अभी भी ठीक तरह से समझ में नहीं आ सकी है कि पक्ष और बी.पी. को पकड़ा जाये या और बी.पी. को, अतः निर्णय के समय ये पक्ष सामने रहना चाहिए।

देश में उत्पादन भी गूब हो रहा है, प्रचार भी बड़-बड़कर हो रहा है, कि महंगाई किस बात की? जिस-जिस का राष्ट्रीयकरण किया जाये वही चीज बाजार से गायब हो जाये, क्यों? सस्ते भाव की दुकानों पर 'अनाज नहीं' मिले और व्यापारी की लातकी में उँचे भाव पर घास तुल जाये। अरब देश भारत को पेट्रोल आदि पहले की भाँति ही देते रहे और मिट्टी का तेल बिमिनियो से सूख जाये—भला ये कैसे हो सकता है? जनता इस रहस्य को समझना चाहती है लेकिन सरकार उसे समझना नहीं चाहती, आखिर मतदाता और मताधिकार में इतना असमाव किस बात पर है? पेंसेवर व्यापारी और अफसर पंचवर्षीय योजना से लेकर राशन की दुकान तक छाये हुए हैं लेकिन जनता इन्हें किस कानून के अन्तर्गत वेदलत करे। अतः जब तक इस स्थिति का निदान तब नहीं किया जायेगा, तब तक सामान्य नागरिक हिंसा और अहिंसा के बीच कुछ भी चुनने को स्वतन्त्र रहता है।

प्राज पूरे देश में महंगाई का मूल कारण सरकार को बताया जा रहा है तथा सभी वर्ग यह सिद्ध करने में लगे हैं कि सभी समस्याओं का हल सरकार है तथा सभी समस्याओं की जम्मे देनी वाली भी सरकार है। यह स्थिति बिल्कुल गलत, भ्रामक और एकांगी है। निश्चय ही आम जनता की हत्या के पड़मन्थ का पता सरकार की हो सकता है, लेकिन वह इस नियोजन में शामिल या अग्रिम नहीं ठहराई जा सकती। इस सारे तिलस्म में व्यापारी और अफसर की वही भूमिका है जो फूस में घाग लगाकर दूर खड़े हैंस रही जमाखी की है। हम बार-बार वही आकर निशाना चूक जाते हैं तथा पारम्परिक उदारता और सहिष्णुता के नाम पर सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

जब महंगाई को तोड़ने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, तब सरकार हर व्यक्ति को तोड़ने की उतावली न करे तो ज्यादा सगत है। जब आत्महत्या और हत्या दोनों ही अपराध हैं तब महंगाई का समाज में विकसित होना भी निश्चय ही एक अपराध है, इसलिए जन प्रतिनिधि को जनता के साथ अतिरिक्त सत्ता के रूप में

नहीं देखना चाहिए। महंगाई देशव्यापी है, विश्वव्यापी है, ये कहकर कुछ केवल मनोविज्ञान तो बदला जा सकता है, लेकिन मूल समस्या को कम नहीं जा सकता। इसकी तुलना में सरकार को जनता के साथ मिलकर महंगे रोकने की स्पष्ट भीतरी और बाहरी समरनीति तय करनी चाहिए, ताकि संयह भ्रम न रहे कि मेरा बोट ही मुझे लाचार बना रहा है।

सेना, पुलिस और अधिनियम तो केवल राष्ट्रविरोधी दशा एवं दिः लिए ही काम में आनी चाहिए। पिछले दिनों गुजरात में सेना का अभिवाह राजनेता का तिरस्कार किसी भय या आतंक से नहीं हुआ, अपितु इस पालोकमानस के संकेत के रूप में समझा जाना चाहिए।

उबलते दूध को पानी की बूंदों से नहीं रोका जा सकता। यदि यही सरकार अपनाती रही तो कुछ समय के बाद न तो उसके हाथों में दूध रहे न ही पानी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, सहकारी वितरण प्रणाली, सामाजिक रूप और बुद्धिजीवियों की नसबन्दी, ये सब घटनाएँ एक निश्चित अर्थ तलाश र ग्राज आदमी निश्चय ही राष्ट्रीयकरण की प्रगतिशील समाजवादी नीति विश्वास करता है, वह विदेशी हुकूमत से लड़ने के बाद अपनी ही हुकूमत से अपना दुर्भाग्य मानता है लेकिन इसके बीच की महंगाई की खाई को पाटने का कार्यक्रम बनाने में ढील नहीं बरती जानी चाहिए। हर अच्छा सरकारी नीति किस प्रकार कुछ ही दिनों में एक नाटक और दोग साबित कर दी ज इस चारोंक बेईमानी को या तो सरकार समझ नहीं पा रही है, या फिर बहुत घबरायी है और यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर एक बार कहा जा है कि हमारे देश का बड़ा व्यापारी, जमींदार और अफसर जहरत से संगठित और सतर्क है। तेल की खाली पीपिया यन्त्र-तन्त्र के मैदान में अपना दिखाने लगी है। शाखाओं से गुलामी को सींचने वाला सरकारी कर्मचारी, शासक तक पाक छोटे के लिए जूझता मजदूर, राष्ट्रीय तरानों के गायक का बेरोजगारी बढ़ाने वाले विश्वविद्यालय और समझदारों को देश का दुश्मन वाले पंचवर्षीय राजनेता अब सब एक भीड़ में बदल गये हैं, पुराने प्रश्नों का नये प्रश्नों ने ले लिया है तथा महंगाई ने विविधता में जिस एकता को ला किया है उसे छाप छाड़े तो कान्ति के धामधाम बहे, छाड़े तो सरकार के कहे या छाहे तो सामान्य नागरिक के धामधाम बहे, वान एव ही है अर्थः

... दियाई दे।

वेद व्यास

जन्म : 1 जुलाई, 1942

प्रकाशन : धरती हेनो मारे (राजस्थानी की), परमवीर शापा (जीवन परिचय), बीबी-नगरी (राजस्थानी की), दाधी प्रकाश (राजस्थानी काव्य संपादन), राजस्थान के सोवनीय (निबंध), बाग्यही (राजस्थानी काव्य संपादन), भारतवर्ष हमारा है (कालगीत), एक बनेदे नेक बनेदे (कालगीत), छात्र रा बलि (राजस्थानी काव्य संपादन), परिचय (निबंध), सेलब कीर छात्र बी दुनिया (निबंध संपादन), समय समय पर (निबंध) ।

सम्पत्ति : महामंत्री, राजस्थान प्रदक्षिणीय लेखक संघ, 1962 से छात्राध्यक्षी अद्वयुर में ।